

مصنّفات غیاث الدین منصور حسینی دشتکی شیرازی

(۱۲)

مقاصد الإشارات

به اهتمام
عبدالله نورانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى مقاصد إشارات مقتدانا ، غياث حقّ بحق بمُحكّمات
حِكم منطقهِ الإشارات إلى مقاصد الشفاء والنّجاة ، وبيّن بمُتقنات ما أتى به من
الآيات مقاصد الإشارات إلى مواقف السّعادات . اللهم صلّ وسلّم عليه وعلى من
انتسب إليه.

و بعدُ ، فإنّ الفقير الحقير ، غياث المشهور بمنصور ، يقول : هذه مقاصدُ
الإشارات ، ويتلوها لطائفُ الإشارات . أَمَلِيْتُهَا وَأَمَلَسْتُهَا مع الاختصار من فوائد
الأخيار وفرائد سمحت بها الأنظارُ ، جعلْتُها تعليقات على الشرح المشهور
للإشارات ، مُشيراً إلى جميع ما فى الكتاب ، مُبيناً لما فيها وعليها بالإشارات
والتنبيهات . ولما لم يكن هذا الإلمنتهى مقاصدنا ما تعرّضتُ لعرض كلّ ما توحّدتُ
باستنباطه أو تفرّدتُ باستخراجه . وإنّما أشرتُ إلى شيء ممّا سنح لى حينَ التحرير
و قليل ممّا ظهر لأوّل نظرى أو أنّ التقرير ، من غير إعمال النظر والتّفكير . وها أنا
أُشرُحُ فى المنطق .

<مقاصد الإشارات فى مبادئ العلوم النظرية>

إنّ المقصدَ الأقصى والغايةَ القصوى ، بحسب نظرنا هذا ، إنّما هو استكمالُ
النفس لغاية كمالها بحسب قوتها فى قوّيتها ، واستكمالها بكلّ منهما يحتاجُ إلى مُعدّة

يُعِدُّهَا وَمُمِدَّ يُمِدُّهَا ؛ وبالجُمْلَة ، تحتاجُ إلى إثبات أشياء شتى مُهيَّأة لهُمَا نحوَ مطلبهما حتَّى يتأتَّى لهما المقصدُ الَّذي قصده وهَمَّه . وما التوفيقُ في مقصدنا هذا إلا إعدادُ هذه الأسباب كُلِّها .

وإلى هذا أشار بقوله : «أحمدُ الله على حُسنِ توفيقِهِ» .

فإنَّ التوفيقَ تهيئَةُ الأسباب ، وهذه الأسبابُ مُهيَّأةٌ له بوجه حسن ، ثم بعدَ هذا يحتاجُ إلى هداية الله - تعالى - أعنى : الدلالةَ الموصِلةَ إلى البُغية الحَقَّة التي يقصدها ؛ فإنَّ في كُلِّ من الطرق شُعَباً شتى ، ومنها ما لا ينتهي إلى مقصد أبداً .

والَّذي نحنُ نسألهُ ، وهو استكمالُ النظر ، به يتأتَّى المنظورُ ، وهو طريقُهُ . فبقوله : «وَأَسألهُ هِدَايَةَ طَرِيقِهِ» دراية المنطق أو الدراية بالمنطق . ولهذا جعل أبوابَهُ أنهاباً ، والنَّهْجُ هو الطريقُ الواضحُ ، كما سيأتى

ثم إنَّ كمالَ القوَّة النظرية هو التحلَّى بالعلوم الحقيقية التي تتأتَّى بإلهامه . فبقوله : «وَالْإِهَامَ الْحَقَّ بِتَحْقِيقِهِ» . سأل الحكمةَ الحَقَّة . وهى على رأيه ما أشار إليه فى الطرف الآخر من الإشارات .

ثم لما كان كثيرٌ من مقدمات مطلوبه مأخوذاً من الشريعة الإلهية سأل الصلاة على من شرعها وأتى ، سيما من أتى بأتمِّها ، فشرعه لنا ، فقال : وَأَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمُصْطَفَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ لِرِسَالَتِهِ ، خصوصاً على مُحَمَّدٍ وَآلِهِ . الْمُؤْمِدِينَ فى الاستكمال .

ثم أشار ، بعدَ الحمد والثناء ، إلى ما أتى به فى كتابه هذا ، من المقصد والمُبْتَغى . وهو الإشارة إلى أصول الحكمة وجُمَلِها دونَ فروعها وتفاصيلها ؛ فإنَّ للحكمة أصولاً وفروعاً ، وللأصول أيضاً أصولٌ وجُمَلٌ وفروعٌ وتفاصيلٌ . والَّتى أشار إليها فى إشارات هذه الرسالة هى الأولى دونَ الثانية .

فقال : أَيُّهَا الْحَرِیْضُ عَلَى تَحْقِيقِ الْحَقِّ ، إِنِّى مُهْدٍ إِلَيْكَ فى هذه الإشاراتِ والتَّنبِیْهَاتِ أصولاً (٣٧) وَجُمَلًا ، وهى مِنَ الْحِكْمَةِ إِنْ أَخَذْتَ الْفِطَانَةَ بِيَدِكَ سَهْلٌ

عَلَيْكَ تَفْرِيعُهَا وَتَفْصِيلُهَا.

قيل : الإشارةُ حكمٌ يحتاج إلى دليل وبرهان ، والتنبيهُ حكمٌ لا يحتاج إليها ، بل يكفي إما مجرد ملاحظة تصوراتهِ وإما النظر السابق . والأصلُ مقدّمةٌ كليّةٌ تصلحُ أن تكونَ كبرىً لصغرىً سهلة الحصول ؛ وإما لأنّه حكمٌ على المخصوص والأصل يتناول متعدداً ، وفيه تأملٌ ، وإما لأنّه من قبيل حمل الكلّي على ما هو جزئي له . وفي كونه مطرّذ السّهولة بحثٌ . أقولُ : في بحثه بحثٌ .

وقيل : وصفهُ بالسّهولة بناءً على الأغلب وربما يمنعُ إاقليله .

أقولُ : والأظهرُ عندي أن هذا قيدٌ مخصوصٌ . فالأصلُ مقدّمةٌ كليّةٌ تصلحُ لأن تكونَ كبرىً لصغرىً سهلة الحصول ، لا كلّ مقدّمة كليّة .

ثم أقولُ : في قوله : «إِنْ أَخَذْتَ الْفِطَانَةَ بِيدِكَ سَهْلٌ عَلَيْكَ تَفْرِيعُهَا وَتَفْصِيلُهَا» ، إشارةٌ لطيفةٌ إلى ما سيُصرّحُ به في آخر المنطق ؛ وإلى ما يذكره في أوّل القسم الثاني ، من أنه : «يَسْتَبْصِرُ بِهِ مَنْ تيسَّرَ لَهُ وَلَا يَتَفَعُّ بِالْأَصْرَحِ مِنْهُ مَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ» . وفيها تلويحٌ مليحٌ إلى منعها من غير أهلها . ولهذا قال بعد ذلك : «وَأَنَا أُعِيدُ وَصِيَّتِي وَأَكْرُرُ التِمَاسِي» .

والناظرون فيه ، حيثُ لم يتفطنوا بذلك استشكلوا الإعادة والتكرار . ثم وجهوه بثلاثة أوجهٍ : الأوّل أن بعضَ مُعاصريه التمس منه هذا الكتابَ ووصى الشيخ بالضّمة قبل التأليف مراراً ، والآن أعاده . والثاني أن كلّ مؤلف لا بُدَّ أن يتصوّر ترتيب كتابه أولاً ؛ فنزل تلك الوصية المتأخّرة الحاصلة في ذهنه منزلة الذكر . الثالث : أن قوله : «أُعِيدُ وَصِيَّتِي» بمعنى سأعيد .

أقولُ : لا يخفى ما في كلّها من التكلّف . وظاهر قوله : «اشتراطهُ لا يلائمُ التوجيه الأخير» ؛ فإنه يدلّ على تقدّم آخر الكتاب على كتابة هذه الديباجة ، وحينئذ يظهر وجهٌ آخر . ولى أيضاً وجهٌ آخرٌ ، هو أن المراد بقوله : «أُعِيدُ وَصِيَّتِي» مرّةً بعد أخرى وأكرر التماسي كَرَّرَ بعد أخرى .

ثم الحق : أن المنطق علم من العلوم الحكيمية وآلة لسائر أقسامها ، ولذا قال متقدماً من المنطق ومنتهاً إلى علم الطبيعة وما قبله . وعلم الطبيعة هو علم الطبيعي ، وعلم ما قبله هو الإلهي ، وربما يُسمى ما بعد الطبيعة ، نظراً إلى ذاته بعده معرفة ودراية وإن كانت معلولاته قبل معلوماته ؛ ووجه الترتيب ظاهر .

قال صاحب المحاكمات : «منها النفس الإنسانية. لها ، بحسب تأثيرها عما فوقها وتأثيرها فيما تحتها ، قوتان. والقوة التي تتأثر عن عالم الغيب تُسمى قوة نظرية، والتي تؤثر تحتها في البدن تُسمى قوة عملية ، ولكل منهما مراتب من بداية الاستكمال إلى نهايته .

أما بيان مراتب القوة النظرية ، فهو أن الإنسان في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ، لكنه يستعد لها ، فهو «المرتبة الأولى» . وإذا استعمل آلاته ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ، تنبه لعلوم بديهية واستعد لإدراك العلوم الكسبية، وهو «المرتبة الثانية» ، ويُسمى عقلاً بالملكة . ثم إذا ضم العلوم البديهية بعضها إلى بعض أدرك العلوم الكسبية وحصل له الاقتدار على استحضارها من غير تجشم كسب جديد ، وهو «المرتبة الثالثة» ، وتُسمى عقلاً بالفعل . وحصول المعقولات فيه بالفعل متمثلة عنده مُشاهدةً ، وهو «المرتبة الرابعة» المُسمّاة بالعقل المستفاد . وأما مراتب القوة العاملة فهي اثنتان : التخليّة والتحليّة معاً ؛ فإن تهذيب الظاهر بوظائف العبادات على مقتضى ما بينه الشريعة الحقّة ، وتزكية الباطن عن الملكات الرذيلة والأخلاق الذميمة .

وقال في شرح المطالع : «النفس في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم كلّها مستعدة لها ، وإلا لامتنع اتصافها بها ، وحينئذ تُسمى «عقلاً هيولانياً» ، تشبيهاً لها بالهيولى الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة إياها . ثم إذا استعملت آلاتها ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ، حصل لها علوم أوليّة واستعدت لاكتساب النظريات ، وحينئذ تُسمى «عقلاً بالملكة» ؛ لأنها حصلت بسبب تلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات .

ثم إذا رتبت العلوم الأوليّة وأدركت النظريّات مُشاهدةً إيّاها سُميت بـ «العقل المستفاد»، لاستفادتها من العقل الفعّال . وإذا صارت مخزونةً عندها وحصلت لها ملكةُ الاستحضار متى شاءت من غير تجشّم كسب جديد فهو «العقلُ بالفعل».

وأما مراتبُ القوّة العاملة ، فأولها تهذيبُ الظاهر باستعمال الشرائع التنبويّة والتواميس الإلهيّة . وثانيّتها تهذيبُ الباطن عن الملكات الرديّة ونفضُ آثار شواغلها عن عالم الغيب . وثالثُها ما يحصلُ بعدَ الاتّصال بعالم الغيب ، وهو تحلّي النفس بالصّور القدسيّة . ورابعُها ما يتحلّى له عقيب اكتساب ملكة الاتّصال والانفصال عن نفسه بالكلّيّة ، وهو ملاحظةُ جمال الله - تعالى - وجلاله وقصرُ النظر على كماله حتّى يرى كلّ قدرة مضمحلّة في جنب قدرته الكاملة وكلّ علم مستغرقاً في علمه الشّامل ، بل كلّ وجود وكمال إنّما هو فائضٌ من جنبه» .

أقولُ: لا يخفى ما بينهما وفيهما ؛ فإنّ المراتبَ الّتي للعقل العمليّ ليس على ما يقتضيه النظرُ الحكيميّ ؛ بل الأليقُ والأوّلُ والأدقُّ والأحرى أن يُعدَّ استعدادُ التهذيبِ أوّلَ مراتبها .

وتوضيحُ ذلك: أنّ لكلّ من القوّتين النظريّة والعمليّة استعداداً وكمالاً . والاستعدادُ الصّرفُ في كلّ واحد منهما هو الحرصُ بأن تُسمّى مرتبةً أوّلَى ، ثم بعدَ ذلك يعرضُ لكلّ منهما أن يحصلَ لها المبادئ الّتي بها تُكَمِّلُ أفعالها . أمّا النظريّةُ، فكما المُعدّاتُ البديهيّةُ الّتي تُكَمِّلُ أفعالها . وأمّا العمليّةُ مكتسباتٌ تُعِدّها للكمال اللّائق بها ، وحينئذٍ يكونُ لكلّ منهما عقلٌ بالملكة ، ثم يحصلُ لكلّ منهما الكمال المكتسبُ اللّائقُ به ؛ وحينئذٍ تظهرُ المرتبتان الأخريان ، ثم حصل التحلّي بالصّور القدسيّة ومُلاحظة جمال الله - تعالى - وقصرُ النظر على كماله من مراتب القوّة العمليّة بالتفسير الّذي ذكره لا يخلو عن حِزَازة .

ثم إنّ ما ذكره في بيان مراتب القوّة النظريّة أيضاً ليس على ما ينبغي . أمّا أولاً ، فلاّنه يُشعرُ بأنّ مُسمّيات تلك المراتب من العقول الأربعة هي النفس

الناطقه . وليس كذلك . وإنما المُسمّياتُ هي أحوالُ النفس وقواها ؛ كما صرح به الشيخُ في الشفاء ، في الفصل الأول ، من المقالة الخامسة من كتاب النفس ، حيث قال في بيان تلك المراتب والقوى : «وليسَ ولا واحدٌ منهما هي النفسُ ، بل النفسُ هي الشيء الذي له هذه القوى والمراتب» . ومن تتبّع كلامه وجد تصريحاتٍ كثيرةً على هذا . وأما اعتذارُ السيّد في حواشيه ، ففيه ما لا يخفى .

وأما ثانياً ، فلأنّ كلامه في العقل المستفاد مضطربٌ . ولذلك قال السيّد في حواشيه :

«وجهُ الضبط في هذه المراتب الأربع : أنّ القوّة النظرية لاستكمال الناطقة بالإدراكات ، إلّا أنّ البديهيّات ليست كمالاتٍ لها معتدّاً بها ، لمشاركة الحيوانات العُجم لها فيها ، بل جُلُّ كمالاتها المعتقد بها الإدراكات المكتسبة ، ومراتبُ النفس في الاستكمال بهذا الكمال منحصراً في نفس الكمال واستعداده ؛ لأنّ الخارج عنها لاتعلّق له بذلك الاستكمال ومراتب قوّته . فالكمالُ هو العقلُ المستفادُ ، أعني مشاهدة النظريّات . والاستعدادُ إمّا قريبٌ وهو العقل بالفعل ، وإمّا بعيدٌ وهو العقل الهولانيّ ، أو متوسطٌ وهو العقل بالملكة .

فإن قيل : مشاهدة النظريّات ، مرّةً بعد أُخرى ، متقدّمةٌ على صيرورتها مخزونةٌ بلا شبهة ، فكيف يكونُ العقلُ بالفعل استعداداً للمستعدّ مع تأخره عنه .

قلنا : هو استعدادٌ لاستحضار الكمال واسترجاعه بعد غيبته ، وهو متقدّمٌ عليه ، لا لاستحصاله ابتداءً ، كالإستعدادين السابقين » ، انتهى كلامه . ولا يخفى ما فيه من التكلّف .

أقولُ : يمكنُ أن يُوجّه ذلك ، بناءً على مداركهم ، بأنّ المُستفادَ هو مشاهدة النظريّات الصّرفة خالصةً خاليةً عن شوب الاختلاط بالغير والنظريّات قبل الأخيرين غيرَ ملحوظة به ؛ فإنّ النتيجة ، مثلاً ، ملحوظةٌ في ضمن الكبرى ومعها . فملاحظتها أوّل مرّة مع الدليل لم يمكن ملاحظتها خالصةً ، فاعرف هذا .

ثم أقول: الأقربُ الأَشْبَهُ بكلام الحكماء في ضبط قوى النفس ومراتبها بحسب العقل النظري: أن قوة الاستكمال إما أن تكون متضمنة لقوة فعلية ويمكن في تحصيله وحصوله أولاً. فعلى الأول، القوة العقلية إما قوة ذكورية أو قوة فكرية. وعلى الثاني، القوة الاستعدادية الانفعالية إما محض استعداد أو يقترن بإعداد.

فالمراتبُ أربع: الأول قوة الاستكمال والقدرة عليه بالذكر، وهى أعلى المراتب. الثانى قوة الاستكمال والقدرة عليه بالفكر، وهى دون الأولى. الثالث قوة الاستعداد مع الإعداد. وذلك بحصول البديهيّات؛ فإن البديهيّات مُعدّة لحصول النظريّات غير معتبرة بالذات، بل لإعدادها النظريّات. الرابع قوة الاستكمال بمحض الاستعداد، فالرابع هو الأول، والثالث هو الثانى، والثانى هو الثالث، والأول هو الرابع - فهذا وجه قريب من وجه، غير بعيد من إرادة الحكماء.

ثم ممّا ينبغى أن يُتنبّه له: أن المراتب الأربع تُعتَبَر بالقياس إلى كلّ نظريّ، لا على ما توهّم، لا بالقياس إلى النظريّات كلاً على ما توهّم وإن اعتبر نقيض هذا. وإذا تمهّد هذا وتبيّن مراتب النفس وتقرّرها فنقول:

قال العلامة الشيرازي: «إن هذه المعانى يمكن أن تُحمَل على كلّ واحدة من مراتب النفس الإنسانيّة بحسب قوتها النظرية والعملية، هى حدّ النقصان والكمال.

أما النظرية، فلأن جودة الترقى فى العقل الهولانى الذى من شأنه الاستعداد المحض باستعداد الحواس إلى العقل بالملكة، الذى إدراك المعقولات الأولى، أعنى البديهيّات، لا يكون إلا بحسب توفيقه؛ وجودة الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذى شأنه إدراك المعقولات الثانية، أى المكتسبة، لا تتأتى إلا بهداية الله إلى سواء الطريق دون مُضِلّاتها؛ وحصول العقل المستفاد، أعنى حصول العقود اليقينية التى هى غاية السلوك لا يكون إلا بالهام الحق بتحقيقه؛ فإن جميع ما يتقدّمها من المقدمات وغيرها لا يعقل فى النفس إلا إعدادها لقبول ذلك

الفيض من مُفيضه.

وأما العملية ، فلأنّ تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقّة والتواميس الإلهيّة إنّما يكون بحسب توفيقه وتزكية الباطن من الملكات الرديّة تكونُ بهداية وتحليته بالصور القدسيّة تكونُ بإلهامه .

وقال صاحبُ المحاكمات : «ههنا سوالات. الأول : أنّ قوله : «هذه المعاني يمكنُ أن تُحمل على كلّ واحد من مراتب النفس الإنسانيّة بحسب قوتها» ليس بمستقيم ؛ إذ ليس يمكنُ حملُ تلك المعاني على كلّ واحدة من المراتب ؛ بل حملُ المجموع على المجموع. وكأنّه هو المراد ؛ إلا أنّ اللفظ يأباه.

الثاني : أنّ قوله : الذي في العقل الهيولانيّ، من شأنه الاستعدادُ المحضُ مستدرِك ؛ لأنّ «من شأنه» ربما يُستعملُ في معنى الاستعداد ؛ كما يُقال : الأعمى من شأنه أن يكون بصيراً . وربّما يُستعملُ في معنى الوصف، كما يُقال : «الإنسانُ من شأنه أن يكون ضاحكاً ، أى من صفته . ولا يمكنُ أخذه ههنا بالمعنيين . أما المعنى الأول، فلأنّ حاصله يرجعُ إلى أنّ العقل الهيولانيّ ليس من صفته الاستعدادُ ، بل هو بعينه محضُ الاستعداد ، اللهمّ إلا أن يُطلق المراتبُ في الأحوال ، وحينئذٍ يكون العقلُ الهيولانيّ ما في صفته الاستعدادُ المحضُ . لكن يصيرُ الكلامُ معناه : أنّ النفس تترقّى من نفس بحال إلى نفس بحال أخرى . ثم انظر هل يستقيمُ هذا؟

الثالث، أى قوله : «العقل بالفعل الذي من شأنه إدراكُ المعقولات الثانية» ، فإنّه إن أراد به : أنّ من شأنه إدراكُ العلوم الكسبيّة قبل تحصيلها ، فهو ليس عقلاً بالفعل ، بل عقلاً بالملكة . وإن أراد به : أنّ من شأنه إدراكها وملاحظتها بعدَ تحصيلها من غير تجشّم كسب جديد ولا انتقال من العقل بالملكة إليه [فهو] بل العقل المستفاد الذي هو حصول العلوم الكسبيّة بالفعل ثمّ إليه . وعلى تقدير ذلك الانتقال لا يحتاجُ إلى هداية الله ؛ إذ الاحتياجُ إلى سلوك الطريق المستقيم المؤدّي إلى المطلوب إنّما هو قبل حصوله.

والأولى أن يُقال : إن الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد الذي هو حصول المعقولات الثانية إنما يتمُّ بهداية الله، والانتقال منه إلى العقل بالفعل الذي هو ملكة الاستحضار متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب إنما يتمُّ بإلهامه - تعالى - مرةً بعد أخرى» ، انتهى كلامه .

أقول : إن هذه الإشكالات كلها اشتباهاتٌ، وجوابها ظاهرٌ .

أما الأول ، فلاّنه يمكنُ أن يُقال ، كما قيل : إن المراد أنه يُمكنُ حملُ هذه المعاني على كلّ واحد من مراتب هذه القوة . فمعنى الصّور راجع إلى مراتب إحدى القوتين ومرتبات الأخرى وأنها اثنان في كلّ مرتبة . وأما الحمل على المجموع : فإن أريدَ مجموعُ مراتب القوتين معاً فهو أمرٌ فاسدٌ ؛ لأنّ الحملَ على مراتب ، كلّ واحد منها على سبيل البدل وما ذكره حملٌ بالإجماع .

فإن قيل : لا مُنافاةَ بينَ الجملتين فليُجمعَ بينهما .

أجيب : بأنّ المذكورَ هو الحملُ على البدل . وأيضاً الحكمُ ما يُحملُ على الاجتماع مؤدّى بأنّ لكلّ مرتبة معنىً بإزائها وليس كذلك .

وإن أريدَ مراتبُ إحداهما فهو راجعٌ إلى ما ذكرناه ، وليس ممّا يأباه اللفظُ .

وأما الثاني ، فلاّنه معنى قولهِ ، بيانهُ أنه من وصفه هذا المفهوم . وحاصله : أنه يصدقُ عليه هذا . فلم يبقَ للسؤال مجالٌ ، ولدفعه وجهٌ آخرٌ لا يخفى .

وأما الثالثُ ، فجوابه ظاهرٌ جداً .

أما أولاً ، فلاّنه إذا كان الانتقالُ من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد إلى العقل بالفعل غايةُ الأمر أن يكونَ ذلك الانتقالُ مشتملاً على انتقالين . وليس في عبارته ما يدلُّ على أنّ الانتقالَ بغير وسط .

ثمّ إذا كان الانتقالُ من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد الذي هو طرفٌ من الانتقال الذي أشار إليه في الشرح محتاجاً إلى الهداية ، كما سنبينه ؛ كان الانتقال الذي أورد الشيخُ أيضاً محتاجاً إليه ، ضرورةً توقّفه عليه .

وأما ثانياً ، فلأنّ قوله : «وعلى تقدير ذلك الانتقال لايحتاجُ إلى هداية الله تعالى»، ممنوعٌ.

وأما ثالثاً ، فلأنّ العقل بالفعل ربما يُعتبرُ بوجه لايُتوجّهُ عليه هذا.

ثم قال : «واعلم أنّ فى التعقل تحريفاً ؛ فإنّ الإمام قال :

«يمكنُ أن يُحمَلَ هذه الخطبة على المراتب الواقعة بين كلّ واحد من

القوتين . أما مراتبُ القوّة النظرية ، فلأنّ النفس فى مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ،

ثمّ تحصل له العلومُ الضروريةُ بسبب استعمال الحواس ؛ ثمّ العلومُ النظرية بحسب

ترتيب العلوم الضرورية» .

فحصولُ العلوم الضرورية بسبب استعمال الحواس هو المرتبة الأولى .

وترتيبها بحيثُ تتأدى إلى العلوم النظرية هو المرتبة الثانية . والوصول إليهما هو المرتبة الثالثة.

ولمّا كان التوفيقُ هو الأمرُ المُقَرَّب إلى السعادة الأبدية ، والحواسُ طرقُ مُوصِلة إلى المعلوم الذى بين أبواب السعادة الأبدية ؛ لاجرم كان إعطاء الحس توفيقاً من الله - تعالى - فيجبُ أن يُحمَدَ عليه ،

وإليه الإشارة بقوله : «أحمدُ الله على حُسن توفيقه» .

قوله : «وَأَسْأَلُهُ الْهُدَايَةَ إِلَى طَرِيقِهِ»، إشارة إلى المرتبة الثانية ؛ فإنّ كلّ ترتيب لايكونُ مؤدياً إلى المطلوب ، والتمييز بين الصواب والخطأ لايكونُ إلّا بهداية الله - تعالى - إلى الطريق القويم .

قوله : «وَالْهَامَ الْحَقَّ» إشارة إلى المرتبة الثالثة ؛ فإنّ الصّور العقلية لاتحصلُ إلّا من واهب الصّور» . هذا ما ذكره الإمام .

وظاهرُ أنّ المراتب التى اعتبرها كمالاتٌ: أولها حصولُ مادة الفكر، وثانيها حصولُ صورته، وثالثها حصولُ المطلوب. والمراتبُ التى اعتبرها الشارحُ لاكمالَ فيها إلى العقل المستفاد . وأيضاً لادلالة فى كلام الإمام على العقل بالفعل أصلاً

ولاعيارَ على عبارته . فكم بين التقريرين .

أقول: وفيه بحث ؛ فإن عبارة الإمام لا يابى عن حمله على ما قرره الشارح العلامة . ثم فى تجويز هذا المستدرك مناقشات لا نطوّل بذكره .

ثم إن الشارح العلامة حمل هذه الفقرات على أمر آخر ، فقال :

«الطالب السالك يرى فى بدو سلوكه أن مطالبه إنما تحصل بسعيه وكده ، وبتوفيق الله إياه فى ذلك ، وهو جعل الأسباب متوافقة فى التسبب . ثم إنه إذا أمعن فى السلوك علم أنه لا يقدر عليه إلا بهداية الله - تعالى - إلى الطريق السوى . وإذا قارب المنتهى ظهر له أنه ليس ممّا يُحاول من الكمالات إلا قابلاً لما يفيض عليه من الفاعل الأول ، جلّ ذكره .

فظهر أنه يرى فى كلّ حالة من الأحوال الثلاثة : أن الله - تعالى - فى ذلك تأثيراً ولنفسه تأثيراً ؛ إلا أن ما ينسبُهُ إلى نفسه من التأثير فى الحالة الأولى أكثر ممّا ينسبُهُ إلى الله ، تعالى ؛ وفى الحالة الثانية قريب منه . وفى الحالة الثالثة أقل منه . وإنما يختلف آراؤه بحسب استكمالهِ قليلاً قليلاً .

فالشيخُ عبّر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله - تعالى - فى الأحوال الثلاثة ، ممّا يراه سبباً لإنجاح مراميه . ثم نبّه المتعلّم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغى له إذا دخل فى زُمرّة الطالبين أن يحمّد الله - تعالى - على ما يسر له من التوفيق للخوض فى الطلب والسلوك ؛ ويسأله ما يرجوه من الهداية والإلهام ؛ ليتم له بهما الوصول إلى المنتهى فائزاً بمطالبه»^١ .

أقول: الأقرب أن هذه الفقرات إشارة إلى معانٍ أخر أقرب ممّا ذكره ، على ما أُشير إليه أولاً . هذا .

وممّا يُناسبُ المقام بيان وجه الصلاة على النبي ﷺ فى صدور الكتب .

١. الطوسي، شرح الإشارات، ج ١، ص ٤-٥.

ولا يخفى أن له وجهاً مشهوراً ، إلا أن صاحب المحاكمات زاد ، فقال فى شرحه للمطالع فى القضايا المذكورة فى العلوم الحقيقية : «إن استفادة العامل من المبدأ يتوقف على مناسبة بينهما . وكثيراً ما يستعملها الحكماء فى كتبهم . وأورد على ذلك أمثلة فى كل منها مناقشات» .

ثم قال : «ولما كانت النفوس الإنسانية منغمسة فى العلائق البدئية مكذرة بالكدورات الطبيعية . وذات المفيض - عز اسمه - فى غاية التنزه عنها ؛ لاجرم وجب الاستعانة فى استفادة تلك الكمالات من تلك الحضرة بمتوسط يكون ذا جهتي التجرد والتعلق على حسي يقبل الفيض من المبدأ الفياض بتلك الجهة الروحانية وهى منه بهذه الجهة . فلذلك وقع التوسل فى استحصال الكمالات العملية والعلمية إلى المؤيد بالرياستين ، مالك أزمنة الأمور فى الجهتين بأفضل الوسائل ، أعنى الصلاة عليه والثناء بما هو أهله ومستحقه» .

أقول : فيه ما فيه ؛ فإن العامل - على ما قرره - هو النفس ، والفاعل هو المبدأ الفياض والمناسبة بينهما . وإن كان النفس فى غاية التعلق أشد وأكثر من المبدأ والمادة ، لكنه يفيض من المبدأ على المادة والماديات كثير من الكمالات ، من الصور والأعراض .

والحق أن هذا الوجه - على ما قرره وحرره - خطابى مبنى على مقدمات خطائية ، ومع ذلك يشتمل على مغالطة فى خطابه ؛ فإن المناسبة المعقودة فى مبحثه إنما هو المناسبة بين العامل والفيض ، لا المفيض . وبيان ذلك أنه ينبغى أن يكون بين العامل والفاعل مناسبة ، وكذا بين العامل والفيض ، والمناسبة بين المبدأ وجميع القوابل متحققة ، إلا أنه لا يكون لبعض القوابل مناسبة مع الفيض ، كما فى النفوس الكثيرة التعلق .

وإذا علمت ذلك ، فاعلم أنه يمكن توجيه قول صاحب القيل وتصحيحه وحمله على التحقيق بوجه ، لكن النظر فيه بالاتصال من ساقته .

أقول: الأوجه في وجه الصلاة ما قرّرتُه في بعض الإشراقيّات . حاصله : أن الكُملَ، بواسطة شدّة استحكام علائقهم ، مستعدّون للأنوار الإلهيّة ، وينعكس من مرايا نفوسهم إلى النفوس التي استحکم علائقها معهم كالمرايا المتقابلة ، كمرآة يُحاذي بها وجه الشمس . وحاصلُه : أن نفس النّبي كمرآة يستنير من نير ويُنور مُقابله ، بل بمنزلة القمر في الليلة القمرء ؛ فإنّه يُنورُ العالم بنور الشمس . وبذلك يظهرُ فائدة الصلاة على النّبي ؛ فإنّه يُوجبُ إحكام العلاقة واستنار إلى الأنوار عليه بمنزلة توسط المرآة في استفادة نور الشمس . ولا يخفى على البصير أنّه إذا قوبل بمرآة واحدة مرايا متقابلة مُقابلة لوجه الشمس يُضاعفُ فيها أنوارٌ كثيرةٌ .

فالشيخُ، لسهولة التخلّص والتجاة عن ظلمات التعلّقات الدنيّة البدنيّة وشدّة التّور بالأنوار الإلهيّة، صلّى على الأنبياء عموماً وعلى السّيد الشّفيع بإرسال الأنوار وإعلام حقائق المعارف وأسرار الهداية إلى طريق السعادة الأبديّة ونيل السعادة السّرمديّة ، خصوصاً .

ثم لإيراد الصلاة في فواتح الكتب العمليّة وجهٌ آخرُ، هو أنّه من السّنن السّنيّة والسّنن المرضيّة إيرادُ دعاء للمعلّم في صدر كلّ تعليم وتعلّم، وصاحب الشريعة الإلهيّة [أشرفُ المعلّمين] .

ثم إنّ صاحب المحاكمات أطنب في شرح ما ورد في صدر هذه الرّسالة فاشتغل بإيراد تفصيل تعريف الطبيعة أو الأفعال، شارحاً لما في الشرح ، من أن الطبيعة هي المبدأ الأوّل لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض :

«المبدأ بالمبدأ العلّة الفاعليّة ، وهي ليست بانفرادها علّة للحركة والسكون معاً ، بل مع انضياف شرطين هما علّة الحالة المُلائمة ووجودها . والتقيّد بالأوّل احترازٌ عن النفوس الأرضيّة ؛ فإنّها مبادٍ لحركات ما هي فيه ، كالإنماء ، مثلاً ، إلّا أنّها ليست مباديٍّ أوليّة، بل باستخدام الطبائع والكيفيّات» .

«قوله : «ما هي فيه» احترازٌ عن المبادي القسريّة . قوله : «بالذات» يُحتملُ :

أن يكون بالقياس إلى المبدأ، ويكون معناه : أن الطبيعة تُحرَّكُ لاعتن تسخير قاسر إياها ، بل بذاتها . فالمبدأ للحركة إنما يُسمَّى طبيعةً لامن جهة أنه مبدأ للحركة مطلقاً ، بل من جهة أنه مبدأ بالذات للحركة لاعلى سبيل تسخير قاسر . ويُحتملُ : أن يكون بالقياس إلى المتحرك، ويكون معناه أنه يُحرَّكُ الجسم المتحرك بالذات، لا بالغير .

«فإن قلت : قوله : «الحركة ما هي فيه» معناه : لحركة ما الطبيعة فيه، وحينئذٍ يلزم تعريف الشيء بنفسه .

فنقول : يمكن أن يرجع الضمير إلى المبدأ باعتبار أنه العلة الفاعلية ، فلاختلال في التعريف . وتمام الكلام فيه سيجىء في النمط الثانى»^١ .
أقول : فيه بحث ، ستطلع عليه في الطبيعيات .

ثم إن صاحب المحاكمات - بعد فراغه عن التعرض لما أراد ، أراد إيراد [شئ] من الفوائد وأبحاث . ولنا في كل من أبحاثه أبحاث . فلننقل ، أولاً ، ما أورده ، ثم نشتغل بإيراد ما يرد عليه . فقال - بعد ما قال - : «واعلم أنه لما جرى في الديباجة ذكر الحكمة وأقسامها فقد بقى في ذمة الشرح مباحثات لا بد من التنبيه عليها .

[قال] البحث الأول في تعريف الحكمة وكيفية انقسامها

فنقول : الحكمة خروج النفس الإنسانية إلى كمالها الممكن في جانبى العلم والعمل معاً . أما في جانب العلم فبأن يكون متصوراً للموجودات كما هو ومُصدقاً بالقضايا كما هي ؛ وأما في جانب العمل بأن يحصل له الملكة التامة على الأفعال المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط .

والشيخ قد أخرج العلم وعرفها بأنها كمال النفس الإنسانية بالتصورات الكاملة والتصديقات المطابقة في النظريات والعمليات . ولما كانت الموجودات تنقسم : إلى ما يكون وجودها متعلقاً بقدرتنا واختيارنا ، كالسياسات والتدبيرات في الأمور

١ . شرح الإشارات، ج ١، ص ٦ .

والمصالح والعبادات والرياضات وغيرها ؛ وما لا يكون كذلك ، كالسّماء والأرض وغير ذلك ؛ لاجترَم انقسمت الحكمةُ إلى قسمين ؛ ضرورةً انقسام العلم حسب انقسام المعلوم :

أحدهما العلمُ بما يكونُ لقدرتنا واختيارنا تأثيرٌ في وجوده ، ويُسمّى حكمةً عمليةً ؛ لأنها علمٌ بما ينبغي أن يُعملَ فيعملَ ؛ وغايتها تحصيلُ الخير .

وثانيهما العلمُ بما لا يكونُ لقدرتنا تأثيرٌ في وجوده ، ويُسمّى حكمةً نظريّةً ؛ وغايتها إدراكُ الحقِّ في سائر الأشياء حتى تصيرَ النفسُ الإنسانيّةُ كأنّها مرآةٌ مُحاذيةٌ للموجودات ، تنطبعُ فيها صورُ حقائقها .

أما الحكمةُ العمليةُ فثلاثةُ أقسام ؛ لأنها إمّا أن لا تكونَ بمُشاركةٍ من الغير ، وهى الحكمةُ الخلقيةُ ، أو تكونَ بمُشاركةٍ من الغير ، إمّا فى المنزل ، وهى الحكمةُ المنزليّةُ ، وإمّا فى المدينة ، وهى الحكمةُ المدنيّةُ والسياسةُ .

وأما الحكمةُ النظريةُ فأربعةُ أقسام ؛ لأنها إمّا أن تكونَ مطلوبةً لتحصيلِ سائر العلوم ، وهو المنطقُ ؛ أو مطلوبةً لذاتها ، ولا يخلو إمّا أن يكونَ علماً بأمورٍ تحتاجُ إلى المادّةِ أو علماً بما لا يحتاجُ إليها . والثانى هو العلمُ الأعلى والفلسفةُ الأولى . والفلسفةُ فى اللّغة اليونانية هى التّشبهُ بحضرةٍ واجب الوجود فى العلم والعمل بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السّعادة الأبدية .

والأول ، إمّا أن يكونَ احتياجُهُ إلى المادّةِ فى التّصوّرِ أولاً ، بل يمكنُ إدراكه مع قطع النظر عن المادّةِ وإمّا يحتاجُ إليها فى الوجود . والأول العلمُ الطّبيعيُّ ؛ فإنّهم يبحثون عن أحوال الأجسام الطّبيعيّة . ولا شك أن تصوّرها يحتاجُ إلى تصوّر المادّة . والثانى هو العلمُ الرّياضى ؛ لأنّهم يبحثون عن أحوال الخطوط والسّطوح والدوائر وغيرها ممّا لا يُحتاج فى تصوّرها إلى تصوّر المادّة .

لا يُقال : إن أريد بعدم الاحتياج إلى المادّةِ عدمُ الاحتياج فى الجملة يدخلُ العلومُ المتعلّقة بالعدد فى العلم الإلهي ، إذ العددُ لا يحتاجُ إلى المادّةِ فى بعض الصّور ، لكنّها

من العلوم الرياضيّة ؛ وإن أُريدَ عدمُ الاحتياج أصلاً خرج عن الإلهيّ بابُ الأمور العامة ، لأنها قد تحتاجُ إلى المادّة .

لأنّا نقولُ : العددُ يُعتبرُ تارةً من حيثُ هو ، وبهذا الاعتبار يكونُ من جملة الأمور المجردة عن المادّة ، ويُبحثُ عنه في باب الوحدة والكثرة من الأمور العامة ؛ يُعتبرُ أخرى من حيثُ تعلّقه بالمادّة ، ويُبحثُ عنه بهذا الاعتبار في الرياضيات ؛ فإنّهم يبحثون عن الجمع والتفريق والضرب والقسمة والتجذير والتعكيب وغيرها ممّا يلحقُ العددَ ، وهو في أوهام الناس أو في موجودات متجزئة ومتفرقة ومتجمّعة .

هذا على رأى من جعل المنطقَ من أقسام الحكمة . وأمّا من لا يراه كذلك ؛ بل عرّف الحكمة بأنها معرفة أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية ؛ فالحكمة النظريةُ عنده منحصرةٌ في ثلاثة أقسام ، لحذف المنطق من التقسيم هذا»

«إيرادات سميع تقسيم الحكمة»

ولى في هذا المقام كلامٌ مشتملٌ على إيرادات وتحقيقات حرّرتها وقرّرتها بما لا مزيد عليه في مواضع لا ثقة بها، إلّا أنّي الآن أذكرُ إيراداتٍ واستشكالاتٍ وسؤالاتٍ تخطرُ ببالي [من] أو ان التحصيل، فأقولُ : على ما أورده ، في تعريف الحكمة وتقسيمها إلى أقسام ، إيراداتٌ .

الأول: أنّ تعريفَ الحكمة بما ذكره يُنتقضُ بكثير من العلوم العربيّة والشرعيّة. الثاني: أنّ تعريفَ الحكمة العمليّة يُنتقضُ بالنظريات ، كالعمليات من الهندسة والطب العمليّ وجرّ الأثقال والحيل ، وبما يُبحثُ فيه عن الأعمال من حيثُ إنّها موجودة أو معدومة ومن حيثُ إنّها جواهر أو أعراض.

الثالثُ أنّ كلامه هذا مُشعرٌ بأن يكونَ موضوعُ العمليّة هو الأعمال ، لكنّه هو

النفس، كما صرح به القوم عن آخرهم.

الرابع لا يخلو إما أن يُريدَ بالمادة في قوله : «وإنما تحتاج إلى المادة في الوجود» المادة المخصوصة أو مادةً ما . فعلى الثاني يلزم أن يكون البحث عن الجسم وكثير من أشكال غير الهية . وعلى الأول يلزم أن لا يكون البحث عن الحركة وكثير من نظائرها ، كالأضواء والألوان والمقادير والأشكال طبيعياً ، بل ولا رياضياً أيضاً .

الخامس : لا يخلو إما أن يريدَ بالمادة في قوله : «إما أن يكون احتياجه إلى المادة في التصور» المادة المخصوصة أو في مادة ما .

فعلى الأول يلزم تداخل الأقسام :

أما أولاً ؛ فلأنَّ علمَ الحياة متعلقٌ بأمور يحتاجُ تصوُّرها إلى مادة مخصصة ، أعنى الأجرام البسيطة العلوية والسفلية ؛ فإنها على ما اعتُبر في الحياة يجبُ أن تكونَ في مادة مخصصة غير قابلة للخرق والالتيام . وبالجمله ، تلك الأجرام إن احتاجت إلى مادة مخصصة لم تكن من الرياضى وإن لم تحتاج إليها لم تكن من الطبيعى ، لكنها مشتركة بينَ العلمين يُبحثُ فيهما عنها . وكذلك علمُ الموسيقى الباحثُ عن النغمات والأزمنة المتخللة بينها وعلمُ المناظر أيضاً يبحثان عن الأمور التى تحتاجُ إلى أمور مخصصة ، فلم يكن رياضياً ، لكنها منه .

وأما ثانياً ، فلأنَّ الألوان والأضواء وبعض الكيفيات الملموسة ، مثل الحرارة والبرودة ونظائرها المتعلق بها بعضُ أقسام الطبيعى ، أمورٌ لا يحتاجُ تصوُّرها إلى مادة مخصصة ، كالثلث والتربيع والتدوير والمخروطية .

وعلى الثاني ، يلزم أن لا تكونَ المسائلُ التى [هى] من الهندسة المتعلقة بالتدوير والكرات والمربعات والمخروطات ، بل جميع مسائل الهندسة والحساب من الرياضى ؛ فإنها محتاجة في التصور إلى مادة .

السادس : إن أُريدَ بالمادة الهولى الأولى ، كما هو المتبادر ، لزم أن لا يكونَ

البحث عن الألوان والأضواء وكثير من الكيفيات والأعراض طبيعياً ، بل يلزم خروج أكثر مسائل الطبيعي عنه ؛ وإن أُريد ما يعُمُّ الهیولات الأربع أو ما يختصُّ بباقي الهیولات ، لزم دخولُ البحث عن كثير من الأشكال في الطبيعي ؛ وإن أُريد المحلّ مطلقاً ففساده ظاهرٌ جداً.

السابع : إن أُريد بالاحتياج الاحتياجُ البتینُ لزم أن يكونَ الطبيعي من الرياضيات ؛ لأنّ موضوعه الجسمُ، وهو غيرُ محتاجٍ احتياجاً يتناً إلى مادة ، لاعامة ولاخصة . وإن أُريد الاحتياجُ مطلقاً ، كيف كان ، لكان البحثُ عن المقدار وكثير من أشكاله طبيعياً.

فهذه شيء من الإيرادات التي تفرّدت بتحريرها. وبعضُ القاصرين من المعاصرين حيثُ تصدّئ لجوابها ما أتى إلّا بما يجبُ الإعراضُ عنها دونَ التعرّض لها والاعتراض عليها . فلهذا أعرضنا عنها . والحقُّ في جوابها ليس إلّا ما حقّته في الرسائل التي أشرتُ إليها.

ولابأس أن نُشيرَ ههنا إلى إجمال بوجوه آخر من الجواب ، قريبة من الصواب غير بعيدة عن مدارك الأصحاب ، يمكنُ استنباطها من كتب الشيخ الرئيس أيضاً بدقّة نظر ومزيد تأمل وتدبّر ،

فأقول : يمكنُ حلّ جُلّ الإشكالات ، بل كلّها ، باعتبار حيثيات وتخصيص المادة بوجه وتعميمها بوجه وتخصيصها الاحتياج بالتبين وبيان كلّ ذلك مع الصواب من الجواب مشروحٌ في رسائل ألفتها ، فمن أراد ذلك فليطلب منها.

وأقول أيضاً : يمكنُ أن يُجاب عن بعض هذه الإيرادات بوجه آخر ، هو أن المراد بالأمور التي يُبحثُ عنها المحمولات والأحوال ، فكأنّه مثلُ الفلسفة إن كان محمولاً بها والأحوال المثبت فيها للموضوعات مجردة ذهنياً وخارجاً فهو إلهي إلى ما في الأجسام ، وحينئذٍ يتمّ الكلامُ. وإن بقي إشكالاتٌ آخر في هذا المقام ، فهذا شيء من الأبحاث المتعلقة بتقسيم الحكمة النظرية. ومن أراد الزيادة عليها فعليه

عَلَيْكَ تَفْرِيعُهَا وَتَفْصِيلُهَا.

قيل : الإشارةُ حكمٌ يحتاج إلى دليل وبرهان ، والتنبيهُ حكمٌ لا يحتاج إليها ، بل يكفي إما مجرد ملاحظة تصوراتهِ وإما النظر السابق . والأصلُ مقدّمةٌ كليّةٌ تصلحُ أن تكونَ كبرىً لصغرىً سهلة الحصول ؛ وإما لأنّه حكمٌ على المخصوص والأصل يتناول متعدداً ، وفيه تأملٌ ، وإما لأنّه من قبيل حمل الكلّي على ما هو جزئيّ له . وفي كونه مطرّدة السّهولة بحثٌ . أقولُ : في بحثه بحثٌ .

وقيل : وصفهُ بالسّهولة بناءً على الأغلب وربما يمنعُ الإقليله .

أقولُ : والأظهرُ عندي أنّ هذا قيدٌ مخصوصٌ . فالأصلُ مقدّمةٌ كليّةٌ تصلحُ لأن تكونَ كبرىً لصغرىً سهلة الحصول ، لا كلّ مقدّمة كليّة .

ثمّ أقولُ : في قوله : «إِنْ أَخَذْتَ الْفِطَانَةَ بِيدِكَ سَهَّلَ عَلَيْكَ تَفْرِيعُهَا وَتَفْصِيلُهَا» ، إشارةٌ لطيفةٌ إلى ما سيُصرّحُ به في آخر المنطق ؛ وإلى ما يذكره في أوّل القسم الثاني ، من أنّه : «يَسْتَبْصِرُ بِهِ مَنْ تيسَّرَ لَهُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِالْأَصْرَحِ مِنْهُ مَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ» . وفيها تلويحٌ مليحٌ إلى منعها من غير أهلها . ولهذا قال بعد ذلك : «وَأَنَا أُعِيدُ وَصِيَّتِي وَأَكْرُرُ التَّماسِي» .

والناظرون فيه ، حيثُ لم يتفطنوا بذلك استشكلوا الإعادة والتكرار . ثم وجهوه بثلاثة أوجهٍ : الأوّل أن بعض معاصريه التمس منه هذا الكتاب ووصى الشيخ بالضّنة قبل التّأليف مراراً ، والآن أعاده . والثاني أن كلّ مؤلف لا بُدَّ أن يتصوّر ترتيب كتابه أولاً ؛ فنزل تلك الوصيّة المتأخّرة الحاصلة في ذهنه منزلةً الذّكر . الثالث : أن قوله : «أُعِيدُ وَصِيَّتِي» بمعنى سأعيد .

أقولُ : لا يخفى ما في كلّها من التّكلف . وظاهر قوله : «اشتراطهُ لا يلائمُ التّوجية الأخير» ؛ فإنّه يدلّ على تقدّم آخر الكتاب على كتابة هذه الدّيباجة ، وحينئذ يظهر وجهٌ آخر . ولى أيضاً وجهٌ آخرٌ ، هو أنّ المراد بقوله : «أُعِيدُ وَصِيَّتِي» مرّةً بعد أخرى وأكرر التماسي كرتّ بعد أخرى .

ثم الحق : أن المنطق علم من العلوم الحكيمية وآلة لسائر أقسامها ، ولذا قال متقدماً من المنطق ومنتهاً إلى علم الطبيعة وما قبله . وعلم الطبيعة هو علم الطبيعي ، وعلم ما قبله هو الإلهي ، وربما يُسمى ما بعد الطبيعة ، نظراً إلى ذاته بعده معرفة ودراية وإن كانت معلولاته قبل معلوماته ؛ ووجه الترتيب ظاهرٌ .

قال صاحب المحاكمات : «منها النفس الإنسانية. لها ، بحسب تأثيرها عما فوقها وتأثيرها فيما تحتها ، قوتان. والقوة التي تتأثر عن عالم الغيب تُسمى قوةً نظريةً، والتي تؤثر تحتها في البدن تُسمى قوةً عمليةً ، ولكل منهما مراتب من بداية الاستكمال إلى نهايته .

أما بيان مراتب القوة النظرية ، فهو أن الإنسان في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ، لكنه يستعدُّ لها ، فهو «المرتبة الأولى» . وإذا استعمل آلاته ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ، تنبه لعلوم بديهية واستعدَّ لإدراك العلوم الكسبية، وهو «المرتبة الثانية» ، ويُسمى عقلاً بالملكة . ثم إذا ضمَّ العلوم البديهية بعضها إلى بعض أدرك العلوم الكسبية وحصل له الاقتدار على استحضارها من غير تجشّم كسب جديد ، وهو «المرتبة الثالثة» ، ويُسمى عقلاً بالفعل . وحصول المعقولات فيه بالفعل متمثلةً عنده مُشاهدةً ، وهو «المرتبة الرابعة» المُسمّاة بالعقل المستفاد . وأما مراتب القوة العاملة فهي اثنتان : التخليّة والتخليّة معاً ؛ فإن تهذيب الظاهر بوظائف العبادات على مقتضى ما بينه الشريعة الحقّة ، وتركيبه الباطن عن الملكات الرذيلة والأخلاق الذميمة» .

وقال في شرح المطالع : «النفس في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم كلّها مستعدة لها ، وإلا لامتنع اتصافها بها ، وحينئذ تُسمى «عقلاً هيولانياً» ، تشبيهاً لها بالهيولي الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة إيّاها . ثم إذا استعملت آلاتها ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ، حصل لها علومٌ أوليّة واستعدت لاكتساب النظريات ، وحينئذ تُسمى «عقلاً بالملكة» ؛ لأنها حصلت بسبب تلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات .

ثم إذا رتبت العلوم الأوليّة وأدركت النظريّات مُشاهدةً إياها سُمّيت بـ «العقل
المستفاد» ، لاستفادتها من العقل الفعّال . وإذا صارت مخزونةً عندها وحصلت لها
ملكةُ الاستحضار متى شاءت من غير تجشّم كسب جديد فهو «العقلُ بالفعل» .

وأما مراتبُ القوّة العاملة ، فأولها تهذيبُ الظاهر باستعمال الشرائع النبويّة
والتواميس الإلهيّة . وثانيّتها تهذيبُ الباطن عن الملكات الرديّة ونفضُ آثار
شواغلها عن عالم الغيب . وثالثُها ما يحصلُ بعد الاتّصال بعالم الغيب ، وهو تحلّي
النفس بالصُّور القدسيّة . ورابعُها ما يتحلّى له عقيبُ اكتساب ملكة الاتّصال
والانفصال عن نفسه بالكلّيّة ، وهو ملاحظةُ جمال الله - تعالى - وجلاله وقصرُ النظر
على كماله حتّى يرى كلّ قدرة مضمحلّة في جنب قدرته الكاملة وكلّ علم مستغرقاً
في علمه الشامل ، بل كلّ وجود وكمال إنّما هو فائضٌ من جنبه» .

أقولُ: لا يخفى ما بينهما وفيهما ؛ فإنّ المراتبَ الّتي للعقل العمليّ ليس على ما
يقتضيه النظرُ الحكيميّ ؛ بل الأليقُ والأولى والأدقُّ والأحرى أن يُعدَّ استعدادُ
التهذيبِ أولى مراتبها .

وتوضيحُ ذلك: أنّ لكلّ من القوّتين النظريّة والعمليّة استعداداً وكمالاً .
والاستعدادُ الصّرفُ في كلّ واحد منهما هو الحرصُ بأن تُسمّى مرتبةً أولى ، ثمّ بعدَ
ذلك يعرضُ لكلّ منهما أن يحصلَ لها المبادئ الّتي بها تُكَمِّلُ أفعالها . أمّا النظريّةُ ،
فكما المُعدّاتُ البديهيّةُ الّتي تُكَمِّلُ أفعالها . وأمّا العمليّةُ مكتسباتٌ تُعِدّها للكمال
اللائق بها ، وحينئذٍ يكونُ لكلّ منهما عقلٌ بالملكة ، ثمّ يحصلُ لكلّ منهما الكمالُ
المكتسبُ اللائقُ به ؛ وحينئذٍ تظهرُ المرتبتان الأخريان ، ثمّ حصل التحلّي بالصُّور
القدسيّة ومُلاحظة جمال الله - تعالى - وقصرُ النظر على كماله من مراتب القوّة
العمليّة بالتفسير الّذي ذكره لا يخلو عن حِزازة .

ثمّ إنّ ما ذكره في بيان مراتب القوّة النظريّة أيضاً ليس على ما ينبغي .
أما أولاً ، فلأنّه يُشعرُ بأنّ مُسمّيات تلك المراتب من العقول الأربعة هي النفسُ

الناطقة . وليس كذلك . وإنما المُسمَّياتُ هي أحوالُ النفس وقواها ؛ كما صرح به الشيخُ في الشفاء ، في الفصل الأول ، من المقالة الخامسة من كتاب النفس ، حيث قال في بيان تلك المراتب والقوى : «وليسَ ولا واحدٌ منهما هي النفسُ ، بل النفسُ هي الشيء الذي له هذه القوى والمراتب» . ومن تتبَّع كلامه وجد تصريحاتٍ كثيرةً على هذا . وأما اعتذارُ السيّد في حواشيه ، ففيه ما لا يخفى .

وأما ثانياً ، فلأنّ كلامه في العقل المستفاد مضطربٌ . ولذلك قال السيّد في حواشيه :

«وجهُ الضُّبط في هذه المراتب الأربع : أنّ القوّة النظرية لاستكمال الناطقة بالإدراكات ، إلّا أنّ البديهيّات ليست كمالاً لها معتدّاً بها ، لمشاركة الحيوانات العُجم لها فيها ، بل جُلُّ كمالها المعتدّ بها الإدراكات المكتسبة ، ومراتبُ النفس في الاستكمال بهذا الكمال منحصراً في نفس الكمال واستعداده ؛ لأنّ الخارج عنها لاتعلّق له بذلك الاستكمال ومراتب قوّته . فالكمالُ هو العقلُ المستفادُ ، أعني مشاهدةَ النظريات . والاستعدادُ إمّا قريبٌ وهو العقلُ بالفعل ، وإمّا بعيدٌ وهو العقلُ الهولانيّ ، أو متوسطٌ وهو العقلُ بالملكة .

فإن قيل : مشاهدةَ النظريات ، مرّةً بعد أُخرى ، متقدّمةٌ على صيرورتها مخزونةٌ بلا شبهة ، فكيف يكونُ العقلُ بالفعل استعداداً للمستعدّ مع تأخره عنه .

قلنا : هو استعدادٌ لاستحضار الكمال واسترجاعه بعد غيبته ، وهو متقدّمٌ عليه ، لا لاستحصاله ابتداءً ، كالإستعدادين السابقين ، انتهى كلامه . ولا يخفى ما فيه من التكلّف .

أقولُ : يمكنُ أن يُوجّه ذلك ، بناءً على مداركهم ، بأنّ المُستفادَ هو مشاهدةُ النظريات الصّرفة خالصةً خاليةً عن شوب الاختلاط بالغير والنظريات قبل الأخيرين غيرَ ملحوظة به ؛ فإنّ النتيجة ، مثلاً ، ملحوظةٌ في ضمن الكبرى ومعها . فملاحظتها أول مرّة مع الدليل لم يمكن ملاحظتها خالصةً ، فاعرف هذا .

ثم أقول: الأقربُ الأشبهُ بكلام الحكماء في ضبط قوى النفس ومراتبها بحسب العقل النظري: أن قوة الاستكمال إما أن تكون متضمنة لقوة فعلية ويمكن في تحصيله وحصوله أولاً. فعلى الأول، القوة العقلية إما قوة ذكورية أو قوة فكرية. وعلى الثاني، القوة الاستعدادية الانفعالية إما محض استعداد أو يقترن بإعداد.

فالمراتبُ أربع: الأول قوة الاستكمال والقدرة عليه بالذكر، وهى أعلى المراتب. الثانى قوة الاستكمال والقدرة عليه بالفكر، وهى دون الأولى. الثالث قوة الاستعداد مع الإعداد. وذلك بحصول البديهيّات؛ فإن البديهيّات مُعدّة لحصول النظريات غير معتبرة بالذات، بل لإعدادها النظريات. الرابع قوة الاستكمال بمحض الاستعداد، فالرابع هو الأول، والثالث هو الثانى، والثانى هو الثالث، والأول هو الرابع. فهذا وجه قريب من وجه، غير بعيد من إرادة الحكماء.

ثم ممّا ينبغى أن يُنتبه له: أن المراتب الأربع تُعتَبَرُ بالقياس إلى كلّ نظري، لا على ما توهم، لا بالقياس إلى النظريات كمالاً على ما توهم وإن اعتبر نقيض هذا. وإذا تمهد هذا وتبين مراتب النفس وتقرّرها فنقول:

قال العلامة الشيرازي: «إن هذه المعانى يمكن أن تُحمَل على كلّ واحدة من مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتها النظرية والعملية، هى حدّ النقصان والكمال.

أما النظرية، فلأن جودة الترقى فى العقل الهولاني الذى من شأنه الاستعداد المحض باستعداد الحواس إلى العقل بالملكة، الذى إدراك المعقولات الأولى، أعنى البديهيّات، لا يكون إلا بحسب توفيقه؛ وجودة الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذى شأنه إدراك المعقولات الثانية، أى المكتسبة، لا تتأتى إلا بهداية الله إلى سواء الطريق دون مُضِلّاتها؛ وحصول العقل المستفاد، أعنى حصول العقود اليقينية التى هى غاية السلوك لا يكون إلا بإلهام الحق بتحقيقه؛ فإن جميع ما يتقدّمها من المقدمات وغيرها لا يُعقل فى النفس إلا إعدادها لقبول ذلك

الفيض من مُفيضه.

وأما العملية ، فلأنَّ تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقّة والتواميس الإلهية إنما يكون بحسب توفيقه وتزكية الباطن من الملكات الرديّة تكونُ بهداية وتحليته بالصّور القدسيّة تكونُ بإلهامه .

وقال صاحبُ المحاكمات : «ههنا سؤالاتُ. الأوّل : أنّ قوله : «هذه المعاني يمكنُ أن تُحمل على كلّ واحد من مراتب النفس الإنسانيّة بحسب قوتيّها» ليس بمستقيم ؛ إذ ليس يمكنُ حملُ تلك المعاني على كلّ واحدة من المراتب ؛ بل حملُ المجموع على المجموع. وكأنّه هو المراد ؛ إلا أنّ اللفظ ياباه.

الثاني : أنّ قوله : الذي في العقل الهيولانيّ، من شأنه الاستعدادُ المحضُ مستدرِك ؛ لأنّ «من شأنه» ربما يُستعملُ في معنى الاستعداد ؛ كما يُقال : الأعمى من شأنه أن يكون بصيراً . وربّما يُستعملُ في معنى الوصف، كما يُقال : «الإنسانُ من شأنه أن يكون ضاحكاً ، أى من صفته . ولا يمكنُ أخذه ههنا بالمعنيين . أما المعنى الأوّل، فلأنّ حاصله يرجعُ إلى أنّ العقل الهيولانيّ ليس من صفته الاستعدادُ ، بل هو بعينه محضُ الاستعداد ، اللهمّ إلا أن يُطلق المراتبُ في الأحوال ، وحينئذٍ يكون العقلُ الهيولانيّ ما في صفته الاستعدادُ المحضُ . لكن يصيرُ الكلامُ معناه : أنّ النفس تترقّى من نفس بحال إلى نفس بحال أخرى . ثمّ انظر هل يستقيمُ هذا؟

الثالثُ، أى قوله : «العقلُ بالفعل الذي من شأنه إدراكُ المعقولات الثانية» ، فإنّه إن أراد به : أنّ من شأنه إدراكُ العلوم الكسبيّة قبل تحصيلها ، فهو ليس عقلاً بالفعل ، بل عقلاً بالملكة . وإن أراد به : أنّ من شأنه إدراكها وملاحظتها بعدَ تحصيلها من غير تجشّم كسب جديد ولا انتقال من العقل بالملكة إليه [فهو] بل العقل المستفاد الذي هو حصول العلوم الكسبيّة بالفعل ثمّ إليه . وعلى تقدير ذلك الانتقال لا يحتاجُ إلى هداية الله ؛ إذ الاحتياجُ إلى سلوك الطريق المستقيم المؤدّي إلى المطلوب إنما هو قبل حصوله.

والأولى أن يُقال : إن الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد الذي هو حصول المعقولات الثانية إنما يتمُّ بهداية الله، والانتقال منه إلى العقل بالفعل الذي هو ملكة الاستحضار متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب إنما يتمُّ بإلهامه - تعالى - مرةً بعد أخرى» ، انتهى كلامه .

أقول : إن هذه الإشكالات كلها اشتباهاتٌ، وجوابها ظاهرٌ .

أما الأول ، فلأنه يمكن أن يُقال ، كما قيل : إن المراد أنه يمكن حمل هذه المعاني على كل واحد من مراتب هذه القوة . فمعنى الصّور راجع إلى مراتب إحدى القوتين ومرتبات الأخرى وأنها اثنان في كل مرتبة . وأما الحمل على المجموع : فإن أريد مجموع مراتب القوتين معاً فهو أمرٌ فاسدٌ ؛ لأنّ الحمل على مراتب ، كل واحد منها على سبيل البدل وما ذكره حملٌ بالإجماع .

فإن قيل : لامتنافاة بين الجملتين فليجمع بينهما .

أجيب : بأنّ المذكور هو الحمل على البدل . وأيضاً الحكم ما يُحمل على الاجتماع مؤدى بأن لكل مرتبة معنى بإزائها وليس كذلك .

وإن أريد مراتب إحداها فهو راجعٌ إلى ما ذكرناه ، وليس ممّا يأباه اللفظ .

وأما الثاني ، فلأن معنى قوله ، بيانه أنه من وصفه هذا المفهوم . وحاصله : أنه يصدق عليه هذا . فلم يبق للسؤال مجالٌ ، ولدفعه وجهٌ آخرٌ لا يخفى .

وأما الثالث ، فجوابه ظاهرٌ جداً .

أما أولاً ، فلأنه إذا كان الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد إلى العقل بالفعل غاية الأمر أن يكون ذلك الانتقال مشتملاً على انتقالين . وليس في عبارته ما يدل على أن الانتقال بغير وسط .

ثم إذا كان الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل المُستفاد الذي هو طرفٌ من الانتقال الذي أشار إليه في الشرح محتاجاً إلى الهداية ، كما سُبِّتَ ؛ كان الانتقال الذي أورد الشيخ أيضاً محتاجاً إليه ، ضرورة توقفه عليه .

وأما ثانياً ، فلأنّ قوله : «وعلى تقدير ذلك الانتقال لايحتاجُ إلى هداية الله تعالى»، ممنوعٌ.

وأما ثالثاً ، فلأنّ العقل بالفعل ربما يُعتبرُ بوجه لايُتوجّهُ عليه هذا.

ثمّ قال : «واعلم أنّ فى التعقّل تحريفاً ؛ فإنّ الإمام قال :

«يمكنُ أن يُحمَلَ هذه الخطبة على المراتب الواقعة بين كلّ واحد من القوتين . أما مراتبُ القوّة النظرية ، فلأنّ النفس فى مبدأ الفطرة خاليةٌ عن العلوم ، ثمّ تحصل له العلومُ الضروريةُ بسبب استعمال الحواس ؛ ثمّ العلومُ النظرية بحسب ترتيب العلوم الضرورية» .

فحصولُ العلوم الضرورية بسبب استعمال الحواس هو المرتبة الأولى . وترتيبها بحيثُ تتأدّى إلى العلوم النظرية هو المرتبة الثانية . والوصول إليهما هو المرتبة الثالثة.

ولمّا كان التوفيقُ هو الأمرُ المُقرَّب إلى السعادة الأبدية ، والحواسُ طرقُ مُوصلةٌ إلى المعلوم الذى بين أبواب السعادة الأبدية ؛ لاجرم كان إعطاء الحس توفيقاً من الله - تعالى - فيجبُ أن يُحمَدَ عليه ،

وإليه الإشارةُ بقوله : «أحمدُ الله على حُسن توفيقه» .

قوله : «وَأَسْأَلُهُ الْهِدَايَةَ إِلَى طَرِيقِهِ»، إشارةٌ إلى المرتبة الثانية ؛ فإنّ كلّ ترتيب لا يكونُ مؤدياً إلى المطلوب ، والتمييز بين الصواب والخطأ لا يكونُ إلاّ بهداية الله - تعالى - إلى الطريق القويم .

قوله : «وَالْهَامَ الْحَقَّ» إشارةٌ إلى المرتبة الثالثة ؛ فإنّ الصّور العقلية لا تحصلُ إلاّ من واهب الصّور . هذا ما ذكره الإمام .

وظاهرٌ أنّ المراتب التى اعتبرها كمالاتٌ: أولُها حصولُ مادّة الفكر، وثانيها حصولُ صورته، وثالثُها حصولُ المطلوب. والمراتبُ التى اعتبرها الشارحُ لاكمالَ فيها إلى العقل المستفاد . وأيضاً لادلالةٌ فى كلام الإمام على العقل بالفعل أصلاً

ولاعيارَ على عبارته . فكم بين التقريرين .

أقول: وفيه بحث ؛ فإن عبارة الإمام لا يأبى عن حمله على ما قرره الشارح العلامة. ثم في تجويز هذا المستدرك مناقشاتٍ لأنطوّل بذكره.

ثم إن الشارح العلامة حمل هذه الفقراتِ على أمر آخر ، فقال :

«الطالبُ السّالك يرى في بدو سلوكه أنّ مطالبه إنّما تحصلُ بسعيه وكده ، وبتوفيق الله إياه في ذلك ، وهو جعلُ الأسبابِ متوافقةً في التّسبّب . ثمّ إنّ إذا أمعنَ في السلوك علم أنّه لا يقدرُ عليه إلّا بهداية الله - تعالى - إلى الطريق السّوي . وإذا قارب المنتهى ظهر له أنّه ليس ممّا يُحاولُ من الكمالات إلّا قابلاً لما يفيضُ عليه من الفاعل الأوّل، جلّ ذكره.

فظهر أنّه يرى في كلّ حالة من الأحوال الثلاثة : أنّ الله - تعالى - في ذلك تأثيراً ولنفسه تأثيراً ؛ إلّا أنّ ما ينسبُه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى أكثر ممّا ينسبُه إلى الله ، تعالى ؛ وفي الحالة الثانية قريبٌ منه. وفي الحالة الثالثة أقلُّ منه . وإنّما يختلفُ آراؤه بحسب استكمالهِ قليلاً قليلاً .

فالشيخُ عبّر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالبُ من الله - تعالى - في الأحوال الثلاثة ، ممّا يراه سبباً لإنجاح مرامِهِ . ثمّ نبّه المتعلّم بما افتتح به كتابه على أنّه ينبغي له إذا دخل في زُمرَةِ الطالبين أن يحمدَ الله - تعالى - على ما يَسّر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك ؛ ويسألهُ ما يرجوه من الهداية والإلهام ؛ ليتمّ له بهما الوصول إلى المنتهى فائزاً بمطالبه»^١.

أقول: الأقربُ أنّ هذه الفقراتِ إشارةٌ إلى معانٍ أُخَرَ أقرب ممّا ذكره ، على ما أُشير إليه أولاً . هذا .

وممّا يُناسبُ المقام بيانُ وجه الصّلاة على النّبي ﷺ في صدور الكتب .

١. الطوسي، شرح الإشارات، ج ١، ص ٤-٥.

ولا يخفى أن له وجهاً مشهوراً ، إلا أن صاحب المحاكمات زاد ، فقال فى شرحه للمطالع فى القضايا المذكورة فى العلوم الحقيقية : «إن استفادة العامل من المبدأ يتوقف على مناسبة بينهما . وكثيراً ما يستعملها الحكماء فى كتبهم . وأورد على ذلك أمثلة فى كل منها مناقشات» .

ثم قال : «ولما كانت النفوس الإنسانية منغمسة فى العلائق البدئية مكدرّة بالكدورات الطبيعية . وذات المفيض - عز اسمه - فى غاية التنزه عنها ؛ لاجرم وجب الاستعانة فى استفادة تلك الكمالات من تلك الحضرة بمتوسط يكون ذا جهتي التجرد والتعلق على حثي يقبل الفيض من المبدأ الفياض بتلك الجهة الروحانية وهى منه بهذه الجهة . فلذلك وقع التوسط فى استحصال الكمالات العملية والعلمية إلى المؤيد بالرياستين ، مالك أزمة الأمور فى الجهتين بأفضل الوسائل ، أعنى الصلاة عليه والثناء بما هو أهله ومستحقه» .

أقول : فيه ما فيه ؛ فإن العامل - على ما قرره - هو النفس ، والفاعل هو المبدأ الفياض والمناسبة بينهما . وإن كان النفس فى غاية التعلق أشد وأكثر من المبدأ والمادة ، لكنه يفيض من المبدأ على المادة والماديات كثير من الكمالات ، من الصور والأعراض .

والحق أن هذا الوجه - على ما قرره وحرره - خطابي مبنى على مقدمات خطابية ، ومع ذلك يشتمل على مغالطة فى خطابه ؛ فإن المناسبة المعقودة فى مبحثه إنما هو المناسبة بين العامل والفيض ، لا المفيض . وبيان ذلك أنه ينبغي أن يكون بين العامل والفاعل مناسبة ، وكذا بين العامل والفيض ، والمناسبة بين المبدأ وجميع القوابل متحققة ، إلا أنه لا يكون لبعض القوابل مناسبة مع الفيض ، كما فى النفوس الكثيرة التعلق .

وإذا علمت ذلك ، فاعلم أنه يمكن توجيه قول صاحب القيل وتصحيحه وحمله على التحقيق بوجه ، لكن النظر فيه بالاتصال من ساقته .

أقول: الأوجه في وجه الصلاة ما قرّرتُه في بعض الإشراقيات . حاصله : أن الكُمَل، بواسطة شدة استحكام علائقهم ، مستعدّون للأنوار الإلهية ، وينعكس من مرايا نفوسهم إلى النفوس التي استحکم علائقها معهم كالمرآيا المتقابلة ، كمرآة يُحاذي بها وجه الشمس . وحاصلُه : أن نفس النّبي كمرآة يستنيرُ من تير ويُنورُ مُقابله ، بل بمنزلة القمر في الليلة القمرء ؛ فإنه يُنورُ العالم بنور الشمس . وبذلك يظهرُ فائدة الصلاة على النّبي ؛ فإنه يُوجبُ إحكام العلاقة واستنار إلى الأنوار عليه بمنزلة توسط المرآة في استفادة نور الشمس . ولا يخفى على البصير أنه إذا قوبل بمرآة واحدة مرايا متقابلة مُقابلة لوجه الشمس يُضاعفُ فيها أنوارٌ كثيرةٌ .

فالشيخ، لسهولة التخلّص والنّجاة عن ظلمات التعلّقات الدّنيّة البدنيّة وشدة التّور بالأنوار الإلهية، صلّى على الأنبياء عموماً وعلى السيّد الشّفيع بإرسال الأنوار وإعلام حقائق المعارف وأسرار الهداية إلى طريق السعادة الأبدية ونيل السعادة السّرمديّة ، خصوصاً .

ثم لإيراد الصلاة في فواتح الكتب العمليّة وجهٌ آخرٌ، هو أنه من السّنن السنّية والسّنن المرضيّة إيرادُ دعاء للمعلّم في صدر كلّ تعليم وتعلّم، وصاحب الشريعة الإلهيّة [أشرفُ المعلمين] .

ثم إنّ صاحب المحاكمات أطنب في شرح ما ورد في صدر هذه الرّسالة فاشتغل بإيراد تفصيل تعريف الطبيعة أو الأفعال، شارحاً لما في الشرح ، من أن الطبيعة هي المبدأ الأوّل لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض :

«المرادُ بالمبدأ العلّة الفاعليّة ، وهي ليست بانفرادها علّةٌ للحركة والتّكون معاً ، بل مع انضياف شرطين هما علّةُ الحالة المُلائمة ووجودها . والتقييدُ بالأوّل احترازٌ عن النفوس الأرضيّة ؛ فإنّها مبادٍ لحركات ما هي فيه ، كالإنماء ، مثلاً ، إلّا أنّها ليست مباديٍّ أوليّةً، بل باستخدام الطبائع والكيفيات» .

«قوله : «ما هي فيه» احترازٌ عن المبادي القسريّة . قوله : «بالذات» يُحتملُ :

أن يكون بالقياس إلى المبدأ، ويكون معناه : أن الطبيعة تُحرَّكُ لاعتن تسخير قاسر إياها ، بل بذاتها . فالمبدأ للحركة إنما يُسمَّى طبيعةً لامن جهة أنه مبدأ للحركة مطلقاً ، بل من جهة أنه مبدأ بالذات للحركة لاعتن سبيل تسخير قاسر . ويُحتملُ : أن يكون بالقياس إلى المتحرك، ويكون معناه أنه يُحرَّكُ الجسمَ المتحرك بالذات، لا بالغير .

«فإن قلت : قوله : «الحركة ما هي فيه» معناه : لحركة ما الطبيعة فيه، وحينئذٍ يلزمُ تعريفُ الشيء بنفسه .

فنقولُ : يمكنُ أن يرجعَ الضميرُ إلى المبدأ باعتبار أنه العلة الفاعلية ، فلا اختلالَ في التعريف . وتتمام الكلام فيه سيجيء في النمط الثاني»^١ .
أقولُ : فيه بحثٌ ، ستطلعُ عليه في الطبيعيات .

ثم إن صاحب المحاكمات - بعد فراغه عن التعرض لما أراد ، أراد إيراد [شيء] من الفوائد وأبحاث . ولنا في كل من أبحاثه أبحاثٌ . فلننقلُ ، أولاً ، ما أورده ، ثم نشتغلُ بإيراد ما يردُّ عليه . فقال - بعد ما قال - : «واعلم أنه لما جرى في الديباجة ذكرُ الحكمة وأقسامها فقد بقي في ذمة الشرح مباحثاتٌ لا بد من التنبيه عليها .

[قال] البحثُ الأولُ في تعريف الحكمة وكيفية انقسامها

فنقولُ : الحكمةُ خروجُ النفس الإنسانية إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل معاً . أمّا في جانب العلم فبأن يكون مُتصوِّراً للموجودات كما هو ومُصدّقاً بالقضايا كما هي ؛ وأمّا في جانب العمل بأن يحصلَ له الملكةُ التامةُ على الأفعال المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط .

والشيخُ قد أخرج العلم وعرفها بأنها كمال النفس الإنسانية بالتصورات الكاملة والتصديقات المطابقة في النظريات والعمليات . ولما كانت الموجودات تنقسمُ : إلى ما يكونُ وجودُها متعلقاً بقدرتنا واختيارنا ، كالسياسات والتدبيرات في الأمور

١ . شرح الإشارات، ج ١، ص ٦

والمصالح والعبادات والرياضات وغيرها ؛ وما لا يكون كذلك ، كالسّماء والأرض وغير ذلك ؛ لاجترَم انقسمت الحكمةُ إلى قسمين ؛ ضرورةً انقسام العلم حسب انقسام المعلوم :

أحدهما العلمُ بما يكونُ لقدرتنا واختيارنا تأثيرٌ في وجوده ، ويُسمّى حكمةً عمليةً ؛ لأنها علمٌ بما ينبغي أن يُعملَ فيعملَ ؛ وغايتها تحصيلُ الخير .

وثانيهما العلمُ بما لا يكونُ لقدرتنا تأثيرٌ في وجوده ، ويُسمّى حكمةً نظريّةً ؛ وغايتها إدراكُ الحقِّ في سائر الأشياء حتّى تصيرَ النفسُ الإنسانيّة كأنّها مرآةٌ مُحاذيةٌ للموجودات ، تنطبعُ فيها صورُ حقائقها .

أمّا الحكمةُ العمليةُ فثلاثةُ أقسام ؛ لأنها إمّا أن لا تكونَ بمُشاركة من الغير ، وهى الحكمةُ الخُلقيّةُ ، أو تكونَ بمُشاركة من الغير ، إمّا فى المنزل ، وهى الحكمةُ المنزليّةُ ، وإمّا فى المدينة ، وهى الحكمةُ المدنيّةُ والسياسةُ .

وأمّا الحكمةُ النظريةُ فأربعةُ أقسام ؛ لأنها إمّا أن تكونَ مطلوبةً لتحصيل سائر العلوم ، وهو المنطقُ ؛ أو مطلوبةً لذاتها ، ولا يخلو إمّا أن يكونَ علماً بأمور تحتاجُ إلى المادّة أو علماً بما لا يحتاجُ إليها . والثانى هو العلمُ الأعلى والفلسفة الأولى . والفلسفةُ فى اللّغة اليونانيّة هى التّشبهُ بحضرة واجب الوجود فى العلم والعمل بحسب الطاقة البشريّة لتحصيل السّعادة الأبدية .

والأوّل ، إمّا أن يكونَ احتياجُهُ إلى المادّة فى التّصوّر أولاً ، بل يمكنُ إدراكه مع قطع النّظر عن المادّة وإنّما يحتاجُ إليها فى الوجود . والأوّل العلمُ الطّبيعيُّ ؛ فإنّهم يبحثون عن أحوال الأجسام الطّبيعيّة . ولا شكّ أنّ تصوّرها يحتاجُ إلى تصوّر المادّة . والثانى هو العلمُ الرّياضيّ ؛ لأنّهم يبحثون عن أحوال الخطوط والسّطوح والدوائر وغيرهما ممّا لا يُحتاج فى تصوّرها إلى تصوّر المادّة .

لا يُقال : إن أريد بعدم الاحتياج إلى المادّة عدم الاحتياج فى الجملة يدخل العلوم المتعلّقة بالعدد فى العلم الإلهيّ ، إذ العدد لا يحتاجُ إلى المادّة فى بعض الصّور ، لكنّها

من العلوم الرياضيّة ؛ وإن أُريدَ عدمُ الاحتياج أصلاً خرج عن الإلهيّ بابُ الأمور العامة ، لأنها قد تحتاجُ إلى المادّة .

لأنّا نقولُ : العددُ يُعتبرُ تارةً من حيثُ هو ، وبهذا الاعتبار يكونُ من جملة الأمور المجردة عن المادّة ، ويُبحثُ عنه في باب الوحدة والكثرة من الأمور العامة ؛ يُعتبرُ أخرى من حيثُ تعلقه بالمادّة ، ويُبحثُ عنه بهذا الاعتبار في الرياضيات ؛ فإنّهم يبحثون عن الجمع والتفريق والضرب والقسمة والتجذير والتعكيب وغيرها ممّا يلحقُ العددَ ، وهو في أوهام الناس أو في موجودات متجزئة ومتفرقة ومتجمعة .

هذا على رأى من جعل المنطقَ من أقسام الحكمة . وأما من لا يراه كذلك ؛ بل عرّف الحكمة بأنها معرفة أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية ؛ فالحكمة النظريّة عنده منحصرة في ثلاثة أقسام ، لحذف المنطق من التقسيم هذا»

<إيرادات سميع تقسيم الحكمة>

ولى في هذا المقام كلامٌ مشتملٌ على إيرادات وتحقيقات حرّرتها وقرّرتها بما لا مزيد عليه في مواضع لائقة بها، إلّا أنّي الآن أذكرُ إيراداتٍ واستشكالاتٍ وسؤالاتٍ تخطرُ ببالي [من] أو ان التحصيل، فأقولُ : على ما أورده ، في تعريف الحكمة وتقسيمها إلى أقسام ، إيراداتٌ .

الأول: أنّ تعريفَ الحكمة بما ذكره يُنتقضُ بكثير من العلوم العربيّة والشرعية.

الثاني: أنّ تعريفَ الحكمة العمليّة يُنتقضُ بالنظريات ، كالمعمليّات من الهندسة والطب العمليّ وجزر الأثقال والحيل ، وبما يُبحثُ فيه عن الأعمال من حيثُ إنّها موجودة أو معدومة ومن حيثُ إنّها جواهر أو أعراض.

الثالثُ أنّ كلامه هذا مُشعرٌ بأن يكونَ موضوعُ العمليّة هو الأعمال ، لكنّه هو

النفس، كما صرح به القوم عن آخرهم.

الزابع لا يخلو إما أن يُريدَ بالمادة في قوله : «وإنما تحتاج إلى المادة في الوجود» المادة المخصوصة أو مادةً ما . فعلى الثاني يلزم أن يكونَ البحثُ عن الجسم وكثير من أشكال غيرِ الهَيَّة . وعلى الأول يلزم أن لا يكونَ البحثُ عن الحركة وكثير من نظائرها ، كالأضواء والألوان والمقادير والأشكال طبيعياً ، بل ولا رياضياً أيضاً .

الخامس : لا يخلو إما أن يريدَ بالمادة في قوله : «إما أن يكونَ احتياجه إلى المادة في التصوّر» المادة المخصوصة أو في مادةً ما .

فعلى الأول يلزمُ تداخلُ الأقسام :

أما أولاً ؛ فلأنَّ علمَ الهَيَّة متعلِّقٌ بأمور يحتاجُ تصوُّرها إلى مادة مخصصة ، أعنى الأجرام البسيطة العلوية والسفلية ؛ فإنها على ما اعتُبر في الهَيَّة يجبُ أن تكونَ في مادة مخصصة غير قابلة للخرق والالتيام . وبالجمله ، تلك الأجرام إن احتاجت إلى مادة مخصصة لم تكن من الرياضى وإن لم تحتج إليها لم تكن من الطبيعى ، لكنها مشتركةٌ بينَ العلمين يُبحثُ فيهما عنها . وكذلك علمُ الموسيقى الباحثُ عن النغمات والأزمنة المتخللة بينها وعلمُ المناظر أيضاً يبحثان عن الأمور التى تحتاجُ إلى أمور مخصصة ، فلم يكن رياضياً ، لكنها منه .

وأما ثانياً ، فلأنَّ الألوان والأضواء وبعض الكيفيات الملموسة ، مثل الحرارة والبرودة ونظائرها المتعلِّق بها بعضُ أقسام الطبيعى ، أمورٌ لا يحتاجُ تصوُّرها إلى مادة مخصصة ، كالثلث والتربيع والتدوير والمخروطية .

وعلى الثانى ، يلزمُ أن لا تكونَ المسائلُ التى [هى] من الهندسة المتعلقة بالتدوير والكرات والمربعات والمخروطات ، بل جميع مسائل الهندسة والحساب من الرياضى ؛ فإنها محتاجة في التصوّر إلى مادة .

السادس : إن أُريدَ بالمادة الهيولى الأولى ، كما هو المتبادر ، لزم أن لا يكونَ

البحث عن الألوان والأضواء وكثير من الكيفيات والأعراض طبيعياً ، بل يلزم خروج أكثر مسائل الطبيعى عنه ؛ وإن أُريد ما يعمُّ الهيولات الأربع أو ما يختصُّ بباقي الهيولات ، لزم دخول البحث عن كثير من الأشكال فى الطبيعى ؛ وإن أُريد المحلّ مطلقاً ففساده ظاهرٌ جداً.

السابع : إن أُريد بالاحتياج الاحتياج البينُّ لزم أن يكون الطبيعى من الرياضيات ؛ لأنّ موضوعه الجسم ، وهو غير محتاج احتياجاً بيناً إلى مادة ، لاعامة ولاخاصة . وإن أُريد الاحتياج مطلقاً ، كيف كان ، لكان البحث عن المقدار وكثير من أشكاله طبيعياً.

فهذه شىء من الإيرادات التى تفرّدت بتحريرها. وبعضُ القاصرين من المعاصرين حيثُ تصدّئ لجوابها ما أتى إلّا بما يجبُ الإعراض عنها دون التعرّض لها والاعتراض عليها . فلهذا أعرضنا عنها . والحقُّ فى جوابها ليس إلّا ما حقّقه فى الرسائل التى أشرتُ إليها.

ولابأس أن نُشيرَ ههنا إلى إجمال بوجه آخر من الجواب ، قريبة من الصواب غير بعيدة عن مدارك الأصحاب ، يمكنُ استنباطها من كتب الشيخ الرئيس أيضاً بدقّة نظر ومزيد تأمل وتدبّر ،

فأقول : يمكنُ حلّ جُلّ الإشكالات ، بل كلّها ، باعتبار حيثيات وتخصيص المادة بوجه وتعميمها بوجه وتخصيصها الاحتياج بالتبين وبيان كلّ ذلك مع الصواب من الجواب مشروحٌ فى رسائل ألفتها ، فمن أراد ذلك فليطلب منها.

وأقول أيضاً : يمكنُ أن يُجاب عن بعض هذه الإيرادات بوجه آخر ، هو أنّ المراد بالأمور التى يُبحثُ عنها المحمولات والأحوال ، فكأنّه مثلُ الفلسفة إن كان محمولاً بها والأحوال المثبت فيها للموضوعات مجردة ذهنياً وخارجاً فهو إلهى إلى ما فى الأجسام ، وحينئذٍ يتمّ الكلام . وإن بقي إشكالاتٌ آخر فى هذا المقام ، فهذا شىء من الأبحاث المتعلقة بتقسيم الحكمة النظرية . ومن أراد الزيادة عليها فعليه

بالنظر في سائر رسائلنا. وما أوردوه في تقسيم الحكمة العملية ففيها أيضاً أبحاث ومناقشات يندفع حلها بما تقرّر.

وأقول: المراد بقوله: «أن لا يكون بمشاركة من الغير»، وقول غيره: «إن كان علماً بالتدبير الذي يختص بالشخص الواحد» أن يكون مختصاً به اختصاصاً ينتظم باستعماله أحواله في زكاء نفسه، سواء توقّف استعماله على أشخاص آخر أو لم يتوقّف.

فالحاصل: أن العلم المتعلق بالتدبير الذي ينتظم باستعماله أحوال شخص واحد من حيث إنه ينتظم به تلك الحكمة الخلقية. والعلم المتعلق بالتدبير الذي ينتظم باستعماله أحوال المنزل من هذه الحيثية تدير المنزل. وكذلك الحيثية معتبرة في المدنية. وبهذا التحرير يندفع كثير من الإشكالات.

ثم قال: البحث الثاني في سبب اختيار العلوم الثلاثة من سائر أقسام الحكمة

[أترك:] إنما اختار في هذا الكتاب تعليم الحكمة النظرية لوجهين.

أحدهما: أنها أشرف من العملية. أمّا أولاً، فلأنها باعتبار القوة العاملة، والحكمة العملية باعتبار العاملة، والقوة العاملة أشرف، إذ يبقى أثرها أبد الآباد بخلاف القوة العاملة، فإنه ينقطع أثرها بعد خراب البدن. وأمّا ثانياً، فلأن المقصود من الحكمة العملية الأعمال. فهو أدون منزلة بالقياس إلى المعارف الإلهية والكمالات القدسية.

وثانيهما: أن مبادئ أقسام الحكمة العملية وكمالاتها إنما تُستفاد من الشرائع الإلهية، فليس لنظرنا ولعلمنا فيه مزيد مدخل، وإنها آثار من النظريات الأقسام الثلاثة، لأن الرياضيات أكثره ينتمى إلى الأمور الموهومة والاعتبارات الذهنية. فالمهم إنما هو البحث عن واجب الوجود وصفاته وأفعاله والمتكفل به الإلهي؛ أو عن أحوال النفس الإنسانية والمشتغل عليها الطبيعي.

أقول: في هذا البحث أيضاً بحث.

أما أولاً ، فلأنّ الذى أورده ، أولاً وثانياً ، متكلّف جدّاً ، لوجوه ظاهرة :

منها : أنّ عدم بقاء أثر العاملة أبد الآباد ، على ما قرّره فى شرح المطالع وسائر كتبه ، غير مقبول ؛ فإنّه جعل الاتصال بالمبدأ ومشاهدة النظريات كلّها دفعةً من آثار العاملة ، على ما نقلنا عنه فى ما مضى . وبهذا يظهر أنّ العاملة أشرف ، إذ لا يترتب على العاملة على رأيه هذه العائدة التى هى أعلى المطالب .

ومنها : أنّ قوله : «المقصود من العملية الأعمال» . إن أريد أنّ الأعمال أقصى مقاصدها ، فهو غير مقصود ، بل هى وسائل إلى ما هو أشرف منها ، وهو المشاهدة والاتصال ، كما أشرنا إليه آنفاً . وإن أريد أنّها مقاصد فى الجملة ، فهبّ أنّه كذلك ، لكن لا يلزم منه ما لزمه ، كما لا يخفى .

وبالجملة ، الكمالات القدسيّة التى جعلها من آثار العملية ، على ما صرح به فى ما نقلنا ، أشرف ممّا مضى ، على أنّ مبادئ الحكمة النظرية أيضاً مأخوذة من الشرائع الإلهية ، على ما صرح به الشيخ فى الشفاء وغيره من الحكماء فى كتبهم . وأما ثانياً ، فلأنّ كون مبادئها مأخوذة من الشريعة لا يؤجّب استغناءها عن بحثنا ونظرنا ، ولا أن لا يكون لها كثير دخل فيها . وذلك ظاهر جدّاً ، بل يمكن أن يكون لبحثنا ونظرنا مدخل فى ذلك لوجوه شتى ، كما لا يخفى على الناظر فى ما دون من الحكمة العملية .

وأما ثالثاً ، فلأنّ إعراض الشيخ عنها رأساً وعدم التعرّض لها أصلاً ممنوع . وسيأتى المستند آنفاً .

وأما رابعاً ، فلاّنه إن أريد بابتناء الرياضى على الأمور الموهومة كون تلك الأمور موضوعاً يُبحث عنها فهو ممنوع . وكذا إن أريد توقّف مسائلها على إثبات الأحكام لها . وإن أريد بها غير ما مضى فهبّ أنّه مهمّ ، ولكن ورود ذلك الاعتراض عليه غير مهمّ ، ولا يلائم ولا يناسب حينئذٍ قوله : والمهمّ البحث عن الأعيان .

وأما خامساً ، فلأنّ قوله : «المهمّ هو البحث عن الواجب» ، إن أريد به أنّ

المُهمّ في نظر الحكمة ذلك ، فذلك الحصرُ غيرُ مهمّ ، بل المهمُّ في نظره ، على ما مرّ وسيأتى ، إنّما هو البحثُ والنّظرُ في حال الموجودات كلّها على ما هى عليها. ولا يكفي مجردُ ملاحظة حال النفس والمبدأ فى الكمال والسّعادة ، على ما صرح به الشّيخُ فى الشّفاء والنّجاة ورسالة المبدأ والمعاد ، وصرح به أيضاً الحكيمُ الفارابى فى رسائله ، ونصّ عليه المعلّم الأوّل أرسطو وأستاده أفلاطون.

نعم إنّهمْ قالوا : النّظرُ فى المبدأ الأوّل أشرفُ موضوعاً ، لأنّهم حصروا المهمّ فيه ، وبينهما فرقانٌ. قالوا : بحثُ الإنسانِ ونفسه أشرفُ موضوعاً من سائر مباحث الأجسام العنصريّة من العلوم الطّبيعيّة . وليس هذا من حصر المهمّ فى شىء . ثم قال : البحثُ الثّالثُ فى تعداد أبواب العلوم الثّلاثة ، ليحصل بها الإحاطة الإجماليّة.

(١) أمّا أبواب المنطق فتسعة ؛

لأنّ الغرض من المنطق استحصالُ المحمولات ، والمحمولُ إمّا تصوّريّ أو تصديقيّ . فنظرُ المنطقى إمّا فى المُوصِل إلى المحمول التّصوّريّ وإمّا فى المُوصِل إلى (٤٥) المجهول التّصديقيّ.

وأمّا النّظرُ إلى المُوصِل إلى التّصوّر فإمّا أن يكونَ النّظرُ فى نفس المُوصِل وهو بابُ القول الشّارح وإمّا فى مقدّماته ، وهو بابُ إيساغوجى.

وأمّا النّظرُ إلى المُوصِل إلى التّصديق فإمّا أن يكونَ نظراً فى مقدّماته فهو بابُ بارى إرميناس ، وإمّا نظراً فى نفسه ، ولا يخلوا إمّا أن يكونَ من جهة الصّورة ، وهو بابُ القياس ، أو من جهة المادّة ، وهو منحصرٌ فى الصّناعات الخمس ، على ما ستعرفه.

فبحثُ المنطق ليس إلّا فى الأبواب التسعة . ومنهم من ضمّ إليها باب الألفاظ ، فصار عشرةً لا مزيدَ عليها .

(٢) وَأَمَّا أَبْوَابُ الطَّبِيعِيِّ ثَمَانِيَّةٌ

ووجهُ الحصر أنه لما كان موضوعه الجسم الطبيعي، فالبحث فيه: إما بحيث يُعمُّ الأجسام الطبيعية، وهذا الباب يُسمَّى السَّماع الطبيعي وسمع الكيان، أو لا يعمُّ، ولا يخلو إما أن يكون في البسائط أو في المركبات.

والبحث في البسائط إما أن يكون من حيث وقع فيها الكون والفساد، وذلك باب الكون والفساد، وإما أن لا يكون من تلك الحيثية، وهو باب السماء والعالم. والبحث في المركبات إما في المركبات الناقصة، وهو باب الآثار العلوية؛ أو التامة، ولا يخلو إما أن يكون فيه قوة نمو ونشوء أو لا. والثاني باب المعادن، والأول إما أن يكون فيه قوة الحس والحركة أو لا. والثاني باب النبات، والأول إما أن يكون فيه قوة النطق وهو باب الإنسان أو لا، وهو باب الحيوان.

(٣) وَأَمَّا أَبْوَابُ الْإِلَهِيِّ فَاثْنَانِ؛

لأنه علم باحث عن موجودات لا يفتقر إلى المادة. وهي إما منزّهة عن المادة ممتنعة الحصول فيها، كالواجب والعقل، فهو باب الفلسفة الإلهية؛ وإما ممكنة الحصول فيها، كالهوية والوحدة والوجوب، فهو باب الأمور العامة.

قال الشيخ: «التَّهْجُ الْأَوَّلُ فِي غَرَضِ الْمُنْطَقِ».

التَّهْجُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ، وَالتَّمْطُ ضَرْبٌ مِنَ الْبَسْطِ. وَلَمَّا كَانَ الْمُنْطَقُ مُوَصَّلاً إِلَى الْغَيْرِ وَآلَةً، جُعِلَ أَبْوَابُهُ أَنْهَاجاً، خِلَافاً لِمَا يَتْلُوهُ، فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ بِذَاتِهِ. فَيَصِيرُ مَطَالِبُهُ أَنْمَاطاً. وَلَقَدْ قَدَّمَ مَا قَدَّمَ، بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

<الرَّؤُوسُ الثَّمَانِيَّةُ>

فنقول: اعلم أن اللائق المناسب، بل اللازم الواجب على الشارح في نظم كتابه، أن يتعرّض في صدره لأشياء يُسمّيها القدماء بالرؤوس الثمانية. أولها الغرض، وثانيها المنفعة، وثالثها التسمية، ورابعها الواسم، وخامسها المرتبة وسادسها الرتبة

وسابغها القسمة وثامنها أنحاء التعليم.

(١) فالغرض هو الباعث على تدوين العلم وتعلمه . (٢) والمنفعة هي الفائدة النافعة المترتبة عليه وربما يكون بمعنى الغرض . (٣) والتسمية بيان اسم العلم والكتاب . (٤) والواسم ناظم العلم وموضع مؤلف الكتاب ومصنفه . (٥) والمرتبة هي مرتبة الكتاب ونسبته إلى العلم وسائر كتبه . (٦) والترتبة رتبة العلم مقيساً إلى سائر العلوم . (٧) والقسمة فهرست الكتاب وتعداد ما في العلم من الأبواب . (٨) وأنحاء التعليم بيان أن تعليم هذا العلم بأي وجه من وجوه التعليم وتفهيّمه بأي نحو من أنحاء التفهيم .

<تفصيل الرؤوس الثمانية>

وإذا عرفت ذلك، فاعلم (١) أن الغرض من المنطق التمييز بين الصدق والكذب في الأقوال والخير والشر في الأفعال، ومعرفة طريق تحصيل صور الأشياء بوجوه منطبقة عليها مطابقة لها والتصديقات الصادقة بها .

(٢) ومنفعتها القدرة على تحصيل العلوم النظرية والعملية، والقدرة على التعبير عما في الضمير بكلام مناسب للمقام.

قال بعض الأعلام : «من أتقن المنطق فهو على مدرجة من سائر العلوم . ومن طلب العلوم التي [هي] غير متسقة - وهي التي لا يؤمن فيها الغلط - ولا يعلم المنطق ، فهو كخاطب ليل وكرامد العين لا يقدر على النظر إلى الصور ؛ والضواب الذي يصدر عن غير المنطق كرمية من غير رام وكمدأوة العجوز».

(٣) وتسمية المنطق مأخوذ من النطق الذي يُطلق على الإدراك ، بل التعقل والتفكير وعلى التكلم ، وهذه الصناعة تسلكها مسلك السداد وتعصمها عن الزيع والفساد.

(٤) ومدون المنطق ، هو الكامل المكمل العالم العلم ، المعروف بالمعلم الأول ، وهو الفيلسوف (٤٦) العظيم ، أرسطاطاليس الحكيم ؛ ومؤلف الكتاب المسمى

بالإشارات ، التي نحنُ بصدد شرحها ، وهو المُشرفُ على الأشياء بمعرفتها ، المتبطنُ حاقٌ حقيقتها ، مُسمًى برئيس الحكماء ، أبى على سينا .

وربما يقال لهذا : ميراثُ ذي القرنين . وقيل : إنه بذل لمصنّفه خمس مائة ألف دينار ، وأدرّ عليه كلّ سنة مائة وعشرين ألف دينار . وقد حافظ على شرائط المصنّفين واحترز فيه من الزيادات على ما يجبُ ، كلوازم المتصلات والمنفصلات وكثير من الاقترايات الغير المهمة في الشرطيّة ممّا لا ينتفع بها في الآخرة والأولى ، على ما زادها المتأخرون اللاحقون ؛ وعن النقصان عمّا يجبُ ، كالصناعات الخمس على ما نقصوا ، بحذف البعض أصلاً ورأساً ، كالجدل والخطابة والشعر ، وإيراد البعض ، كالبرهان والمغالطة .

(٥) وأما أنه من أى علم ، فهو جزءٌ من العلم المطلق وآلةٌ لتحصيل سائر العلوم النظرية والعملية ؛ وهو لا يتوقّف على آلة أخرى خارجة عنها .

وقيل : نسبته إلى الزوّة كنسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر ، إنها ربّما يُستغنى عنها بالفصاحة وسلامة الفطرة والذوق ولا يستغنى عن المنطق في طلب الكلام إلا المؤيّد بالقوّة القدسيّة .

وقيل : إن المنطق نافعٌ جداً لأنباء الملوك الذين يُتوقّع منهم الرياسة ، لالتعلم الاقترايات ، بل يتعرّف الصناعات والقدرة على مخاطبة كلّ صنف من الناس بما يليق بحاله .

(٥) وأما أنه في أى مرتبة من العلوم الحكميّة قيل : إنه من فروع العلم الأعلى ، وقيل : إنه علمٌ برأسه .

(٦) وأما مرتبةُ تعلّمه ، فقليل : قبل الكلّ ، وقيل : بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر لبعض العلوم الرياضيّة وتأديب النفس بما يلزمها من الشريعة الإلهيّة . والأوّل أولى وأظهر ، على ما مرّ آنفاً .

(٧) وأبوابه تسعة : الأوّل إيساغوجى ، وهو بحثُ الألفاظ ومعرفة الكليات بأقسامها . والثاني قاطيغورياس ، وهو المقولات . والثالث بارى إرميناس ، وهو

القضايا . الرابعُ القياسُ ، الخامسُ البرهانُ ، السادسُ الجدُلُ . السابعُ الخطابةُ ، الثامنُ المغالطةُ ، التاسعُ الشعرُ .

لكنَّ الشَّيْخَ في هذا الكتاب أعرَضَ عن المقولات، وما تعرَّضَ لأكثر الصَّناعات ، لقلَّة انتفاعها في المقصد الَّذي قصده ، وإنَّما فصلها في الشفاء ؛ واقتصر على أصول من الطبيعيِّ والإلهيِّ دونَ الرياضيِّ ، لا لابتناؤه على الأمر الوهميِّ ، كما قيل ، بل لقلَّة جدواه في مقصده ومُبتغاه ، على ما سنُشيرُ إليه بعدَ هذا . وأمَّا العلمُ العلميُّ ، فإنَّه أشرفُ ما فيه برياضات العارفين وكيفيَّة سلوكهم ومراتبهم ، وطرفٌ من الكتاب مشتملٌ على طرفٍ من هذا الباب نافع جدًّا .

وأما أنحاءُ التَّعليمِ فالمنطقُ مشتملٌ على كلِّها ؛ فإنَّ فيه التَّقسيمَ ، كتقسيمِ الذاتِ إلى أقسامه وأنواعه ، والعرضِ إلى شُعَبه وأصنافه ؛ وفيه أيضاً التَّحليلُ والتَّحديدُ والإتيانُ بالبرهانِ .

ومما ينبغي أن يُتنبَّهَ له أنَّه قد اشتهر بين المتأخِّرين : أنَّ حدَّ العلمِ وموضوعه وغايته بل الرُّؤوس الثمانية كلِّها مقدَّمةُ العلمِ ، وهى ما يتوقَّفُ عليه الشُّروعُ في العلمِ . ولما أوردَ عليهم أنَّ كثيراً من تلك الأمور ليس ممَّا لا يمكنُ الشُّروعُ بدونه . أُجيبَ : بأنَّ المرادَ بالتوقُّفِ التَّوقُّفُ على وجه البصيرة ، وتكلَّفوا بتكلفتها بعيدة يمجُّها الطَّبيعةُ السَّليمةُ والفطرةُ الصَّحيحةُ المستقيمةُ .

والحقُّ أنَّ الشُّروعَ على وجه البصيرة أيضاً لا يتوقَّفُ على ما جعلوه مقدَّمةَ العلمِ ، (٤٧) لجواز أنَّ تعالى البصيرة بوجوه أخر ربما كان أكملَ من هذا .

أقولُ : الأولى أن يُقال ، بناءً على مداركهم : إنَّ حقيقةَ كلِّ علمٍ مسائلُهُ ، واسمُ العلمِ ، كالمعاني والمنطق والحكمة ، موضوعٌ لتلك المسائل ، لاحالة ملاحظتها بذواتها ، بل حالة ملاحظتها بوجه إجماليٍّ . فالعنوان الَّذي لوحظَ العلمُ - أى المسائل - به ووُضِعَ اللَّفْظُ بإزائه هو الحدُّ الاسميُّ . فالمرادُ بالحدِّ : الحدُّ الاسميُّ ، وبالغرض : الغرضُ الباعثُ على التدوين ، وبالمقدَّمة : ما يتوقَّفُ عليه العلمُ ، سواء كان التوقُّفُ

من حيثُ تصوّر المفهوم أو من حيثُ الغرض أو حيثُ التحصيل والشروع . وحينئذٍ يُستغنى عن كثير من التكاليف . وإطلاقُ المقدّمة على ما يتوقّف عليه الشئ شائعٌ ليس بعزيز ولا اصطلاح جديد.

ثم إن المشهورَ عند الجمهور : أنّ موضوعَ المنطق هي المعقولاتُ الثانيةُ من حيثُ يوصلُ بها إلى تحصيل معلّوات أُخرى ، وفيه ما فيه . فهذا ممّا ينبغي تقديمه . والشّيخُ اقتصر من ذلك على بيان ما يحتاجُ إلى مزيد بيان ، فقال :

«المُرَادُ مِنَ الْمَنْطِقِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ آلَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعَصِمُهُ مِرَاعَاتُهَا عَنْ أَنْ يَضِلَّ فِي فِكْرِهِ».

وأفاد الشارحُ العلامةُ في شرحه : «أنّه قد جمع فيه فائدتين : الأولى بيانُ ماهيّة المنطق ، والثانيةُ بيانُ لميّته ، أعنى الغرض منه . وهذا رسمٌ للمنطق».

وقال صاحبُ المحاكمات : «ليس الغرضُ من المنطق حصولُ الآلة ، بل الإصابةُ في الفكر ؛ لأنّ الغرضَ من الشئ ما لأجله ذلك للشئ ، والحصول ليس ما لأجله المنطق ، اللهم إلا أن يكون المرادُ الغرضُ الأوّل من تعلّم المنطق».

أقول : إنّما يردُّ ما أورده لو كان خبرُ «كان» عند الإنسان واسمُه آلَةٌ ، ليكون معناه حصولُ الآلة ، وهو ممنوعٌ ؛ بل اسمُه ضميرٌ مستترٌ في «كان» راجعٌ إلى المنطق ، فيكونُ معناه : الغرضُ كونه آلَةً ، أي : الغرضُ منه آليتهُ ؛ وقولُ الشارح : «الغرضُ منه كونه» ، إلى آخره ، يؤيد هذا . ولو سلّم فلأنسلّم أنّ الحصول لا يكون غرضاً من الغرض ؛ فإنّ الغرضَ هو العلةُ لفاعليّة الفاعل ، وقد يُضافُ إلى الفعل ، فيقال : من صفة السرير الجلوسُ ، وقد يُضافُ إلى المفعول من حيثُ ابتنائه إلى الفاعل فيقال : الغرضُ من السرير الجلوسُ . وكلا الإضافتين سائغٌ . والحصولُ يصلحُ لأن يكونَ علةً لفاعليّة فاعل المنطق ، وكون المنطق علماً آلياً لا يُنافي ذلك .

ثم لأحد أن يمنعَ كونَ الغرض من المنطق هو الإصابةُ ويقول : بل هو الآليّةُ المذكورةُ . ولو سلّم فلأنسلّم أنّه يُنافي كونَ الغرض منه الآليّةُ ؛ فإنّه يجوزُ أن يكونَ

لأمر واحد غاياتٌ .

وأيضاً قال : «الواقعُ في بيان الماهية» يكونُ حدّاً ؛ لأنه «المقولُ في جواب مما هو» بحسب الخصوصية ، وذلك يُناقضُ ما سيُصرّحُ به ، من أن قول الشيخ : «آلةٌ قانونيةٌ برسم» .

أقول : الماهيةُ - كما اعترف به - هو المقولُ في جواب «ما هو» ، والمسؤول عنه بـ «ما» قد يكونُ مُسمّى الاسم ومفهوم اللفظ ، يعنى : ما يفعله الواضعُ ، فوضع اللفظ بإزائه ؛ وقد يكونُ الجوابُ حينئذٍ شارحاً لمعنى الاسم من حيثُ اللفظ فقط ، وقد يكونُ حقيقةً الشيء . والمرادُ بالماهية ههنا الاسميةُ . ولا يُنافى ذلك كونها رسماً .

[قال] وبالجمله ، أشار الشيخُ في إشاراته إلى ماهية المنطق والغرض من تدوينه الذى هو الحرئ بأن يكون غرضاً أيضاً من تعلّمه وتعليمه «أن يكونَ عندَ الإنسان آلةٌ» . والقانونُ معرّبٌ رومى الأصل . وهو كلُّ صورةٍ كليّة تُعرفُ منها أحكامُ جزئياتها المطابقة لها . «تَعْصِمُهُ مراعاتُها عَن أن يَضَلَّ في فكره» . وله معانٍ شتى . والمرادُ ههنا واحدٌ منها ، هو مجموعُ الانتقالين ، الانتقال من المطالب إلى المبادى والرجوع منها إليها .

ولهذا قال : «وأعنى بالفكر ههنا ما يكونُ عندَ إجماع الإنسان أن يَنْتَقِلَ عَن أمور حاضرة» ، فى ذهنه «متصورة» خالية عَن الحكم ، «أو مُصدّقٍ بها» مقترنة به ، «تَصَدِّقاً عِلْمِيّاً» يقيناً متصفاً بالحزم والثبات والمطابقة ، «أو ظنيّاً» خالياً عن الأول . وربما يُسمّى الخالى عن الثباتِ تقليداً ، أو عن المطابقة جَهلاً مُرَكَباً «أو» مُصدّقاً بها «وضعاً وتسليماً» (٤٨) والموضوعُ هو المعتبرُ مع إنكار ، والمُسلّمُ أعمُّ منه ، وستعرفُها مع تمام الفرق بينهما فى موضعه .

وبالجمله ، الفكرُ ههنا ما يكونُ عندَ إجماع الإنسان على الانتقال من الأمور الحاضرة فى ذهنه ، سواء كان تلك الأمورُ تصوّراتٍ أو قضايا موضوعةً أو مُسلّمةً أو مجزومةً بها أو مظنونةً «إلى أمورٍ غيرِ حاضرةٍ فيه» .

أقول : لاستحالة فى أن يكونَ ما يكونُ عندَ إجماع الإنسان على الانتقال

المذكور مجموع الانتقالين ؛ فإنَّ الأمور الحاضرة شاملة للمبادئ ، والمطلوب المعلوم بوجه وغير الحاضر هو المطلوب بالوجه الغير المعلوم الحاصل من الاكتساب . وإنَّ خصَّ الأمور الحاضرة بالمبادئ أمكن جعلُ هذا تفسيراً للفكر الذي أشرنا إليه أيضاً ؛ فإنَّ مجموع الانتقالين حاصلٌ مع الإجماع المذكور المستمر الباقي من مبدأ قصد الانتقال إلى تمام الانتقال الثاني . وبهذا الذي حرَّراه آينفاً يندفعُ كلُّ منها بوجوه ، وكذا يندفعُ سائرُ إيراداته ؛ لما لا نطوِّل بإيرادها وردّها .

قوله : «وَهُوَ حَرَكَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْحَرَكَاتِ»

أقول : المشهورُ عندَ الجمهور : أنَّ المرادَ بالفكر هو مجموعُ الحركتين . ولعلَّهم أرادوا بالحركة مطلقَ الانتقال أو مُطلقَ الخروج من القوَّة إلى الفعل ؛ لامعناه المتعارف المشهور الحقيقي بحسب اصطلاح المخاطب ، أعنى الخروجَ من القوَّة إلى الفعل على سبيل التدريج .

فما أصاب مَنْ حملهُ على هذا ، ثمَّ زاد فقال : إنَّ الحركة لا تقعُ إلَّا فى أربع مقولات . وهذه الحركة فى مقولة «الكيف» ضرورة كون العلم كيفاً ؛

فإنَّه لا يخفى ما فى هذا المقال من الإشكال . وكيفيَّة الحركة الكيفيَّة فى الصُّور العلميَّة مُشكل جدّاً ، حيثُ لا يتحقَّق فى كلِّ آن من الآتات زمان الحركة صورةً أُخرى وفردٌ آخرُ من أفراد المقولة . وهذا هو اللازمُ لكلِّ حركة فى كلِّ مقولة ، على ما حَقَّق فى موضعه . اللهمَّ إلَّا أن يُتكلَّف فيُجعلَ الحركة فى كيفيَّة أُخرى لازمة لهذا . ومع هذا لا يتمُّ أصلُ الدَّعوى .

فالأولى أن يُقال : هاتان الانتقالان حالتان شبيهتان بالحركة وليستا بحركتين . ووجهُ المشابهة أنَّه ربَّما يُوجدُ فى أزمنة الانتقالات حالاتٌ مختلفةٌ وكيفياتٌ متخالفةٌ ، ولكلٍّ من الانتقالات زمانٌ ربَّما يشتملُ شىء منها على انتقالات أُخرى ، كما يكونُ فى الحركات من البلوغ إلى الحدود والنهايات (٤٩) .